

૭૫૭

જાન્યારી ૨૦૧૬

ગાંધી માનવ, રી. ૧૧

૧૩૮

ગુજરાત સરકારની જાહેર માહિતી
આ પુસ્તક ખરીદવાનો આગ્રહ છે.

જમનાદાસ ભગવાનદાસ સ્મારકમાળાનાં

પુસ્તકો

જાતે મજૂરી કરનારાઓને	૦—૩—૦
ત્યારે કરીશું શું? ભા. ૧-૨	૧—૦—૦
કેળવણીનાં પાયા	૧—૦—૦
આવું કેમ સૂઝયું?	૦—૬—૦
જીવનશોધન ભા. ૧-૨	૧—૦—૦
ખાદીનું વ્યાપક અર્થશાસ્ત્ર	૦—૧૨—૦
સ્વદેશીસમાજ	૦—૮—૦
બીધઈનું જીવન	૦—૧૦—૦
સત્યાગ્રહી ગેરીસન	૧—૦—૦
સહાયવૃત્તિ	૧—૪—૦
સુખમતી	૦—૧૨—૦
આપણો આર્થિક પ્રશ્ન	૧—૦—૦

અન્ય પુસ્તકો

અપંગની પ્રતિભા	૦—૧૨—૦
સત્યાગ્રહની મીમાંસા	૦—૧૪—૦
જોડણીકોશ	૪—૦—૦
ધર્મમંથન	૦—૧૨—૦
વ્યાપક ધર્મભાવના	૦—૧૪—૦
ખરી કેળવણી	૦—૧૨—૦
કેળવણીનો કાયડો	૧—૦—૦

ગાંધીજી

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

અમદાવાદ

जमनादास लजपानदास देसाई अंश-१६

४५७

[शुद्ध नानकदेशकृत]

अनुवादक

मजनभाई प्रभुदास देसाई

॥ समता जीआका इकु दाता
सो मै विसरि न जाई ॥
—नानक

नवश्रवण प्रकाशन मंदिर

अमरावती

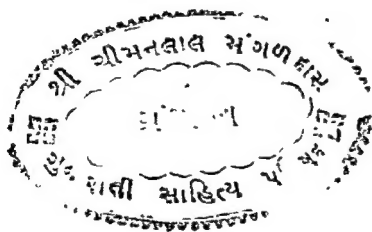
મુદ્રક અને પ્રકાશક
જીવણજી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ

૮૧૫-૬

લાગડ

(૪૫)

૧૧,૨૪૨

નવજીવન

11242

શ્રી આવૃત્તિ : મે, ૧૯૩૮

નિવેદન

શીખોના આઘ ગુરુ, શ્રી નાનકદેવની આ વાણી ગુજરાતી વાચક આગળ નમ્રભાવે રજૂ કરું છું. વરસેક પર ગુરુ અર્જુનદેવકૃત 'સુખમની'નો અનુવાદ બહાર પાડ્યો ત્યારે કેટલાકનું સૂચન હતું કે, સાથે સાથે જો 'જપજી' પણ ગુજરાતીમાં ઉતારાય તો શીખધર્મના પરિચય માટે ગુજરાતી વાચકને તે ધર્મની અગ્રગણ્ય જો પુસ્તિકાઓ મળી રહે. ગયે વર્ષે, માર્ચ મહિનામાં, દૂદલી, ગાંધી સેવાસંઘની યેકક વેળાએ પૂ. ગાંધીજીએ કહ્યું, " હું હાલમાં જપજી વાંચું છું. તે નાનકડી વાણી મને ગમી તે ગુજરાતી વાચકને તે આપવા જેવી ગણાય. " એનાથી પ્રેરાઈ, એ કામ મેં શરૂ કર્યું અને તે પૂરું કરી આજ તેઓશ્રીને ચરણે ધરતાં મને અપાર આનંદ થાય છે.

'જપજી'ના મૂળ સહિત ગુજરાતીમાં ભાવાનુવાદ તથા પદોના અર્થો શ્રી. ભાનુમતીબહેન ત્રિવેદીએ વર્ષો ઉપર બહાર પાડેલા તે મને ખબર હતી. તેમનો ઇરાદો મૂળને

સમજવા મદદરૂપ થાય એવી ટીકા તથા ભાવાર્થ આપવાનો હતો. મેં આ પુસ્તકમાં, ‘સુખમતી’માં પણ કરેલું તેમ, મૂળ પંજાબી આખું નથી, પણ પદ્યમાં તેનો અર્થ ઉતારવા પ્રયત્ન કર્યો છે. ન્યાં અર્થની સળંગસૂતતા કે અનુબંધ જણાવવાની જરૂર લાગી છે, કે તેને વિશદ કરવો યોગ્ય માન્યો છે, ત્યાં ટૂંકી નોંધો શ્લોકોની વચ્ચે વચ્ચે મૂકી છે.

અનુવાદ અનુષ્ટુભમાં કર્યો છે. ‘જપજી’ ગુરુગ્રંથની રાગ પ્રમાણેની ગોઠવણીની જહાર છે. તેને કોઈ ખાસ રાગ નથી, જોકે અમુક ગેયતા તો તેમાં છે જ. એટલે, ગુજરાતી પદ્યમાં ઉતારવા તેનું રૂપ સ્વતંત્રપણે નક્કી કરવાનું હતું. મરાઠી અલંગ અને પ્રાચીન અનુષ્ટુભ એ એ ખ્યાલમાં હતા. તેમાં ગીતાનો અનુષ્ટુભ વધારે શાલશે ને કાવશે એમ માનીને તે આપણા પ્રાચીન ગેય-પ્રવાહના પ્રકારને પસંદ કર્યો છે.

પદ્યબંધ કરતાં અધરું કામ તો આ આપવાણીના અર્થ કરવાનું લાગ્યું છે. ‘જપજી’ ૧૫-૧૬મા સૈકાની પંજાબી ભાષામાં લખાયેલું છે. તેનો મર્મ સૂત્ર જેવાં નાનકડાં વાક્યોમાં વ્યક્ત કરાયો છે. પ્રો. તેજસિંગ ‘જપજી’ને, ભાષાની દૃષ્ટિએ પણ — વિચારની દૃષ્ટિએ તો હોય જ — તેને ગુરુ ગ્રંથનો અધરામાં અધરો ભાગ ગણે છે. કેટલાંક સ્થાનોમાં ભિન્ન ભિન્ન અર્થકારોએ પોતપોતાના અલગ અલગ અર્થો પણ કરેલા છે.

મને પંજાબી આવડતી નથી. તેમાં જૂની પંજાબીની તો વાત જ શી ! એટલે આ અનુવાદ મૂળ પંજાબી પરથી

સીધો ક્યો છે એમ ન કહી શકું. પણ, આ અંથનો પરિચય મને વીસેક વર્ષથી છે. એક પ્રકારના ભક્તિભાવથી મેં એનો પાઠ પણ વર્ષો સુધી કર્યો છે. ૧૮-૧૯ વર્ષ પર એક પંજાબી ઉદારી પંથના સાધુ પાસે પદાર્થસંહિત એનો અર્થ સમજાવ્યો. તેની નોંધ મારી પાસે હતી તેનો ઉપયોગ આ અનુવાદ કરતાં મેં લીધો છે. 'શ્રી. ભાનુમતીગહેનના પુસ્તકમાં આપેલો પદાર્થ પણ હતો જ. ઉપરાંત તદ્વિદ્યાની મદદ વ્યારે વ્યારે મળી છે ત્યારે ત્યારે તે લઈ લેવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ ઉપરાંત, ત્રિાં તેજસિંગ, સ્વં ત્રિાં પૂરણસિંગ, તથા મેકોલિફના અંગ્રેજી અનુવાદ એક મોટી મદદ ગણાય. આમ અનેકવિધ મદદ મેળવીને, પંજાબીના મારા અજ્ઞાનને પહોંચી વળવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ મદદ માટે તે તે સૌ ભાઈગહેનોનો હું આભારી છું.

જૂના અંથોનાં લખાણમાં તથા છપાણમાં પદો અલગ અલગ પડાતાં નથી. શુરુ અંથ અલગ પદો પાડી છપાયેલો મળતો નથી. એટલે દરેક અર્થકાર પોતાની મેળે યા પાડીઓની પરંપરામાન્ય રીતે પદો અલગ પાડે છે. પરંતુ નવા ને સમર્થ અર્થકારો નવી રીતે પદો પાડીનેય અર્થો જતાવે છે. આમ, જૂના ને ક્ષોકમાન્ય ધર્મઅંથોના અર્થો કરવામાં અને છે તેમ, અંથસાહેબ વિષે પણ આવા પ્રકારના વાદ ઊપજે છે. એકાક્ષરી કાવ્ય-પદ્ધતિએ પણ એના અર્થો કરનારા હોય છે. તેમાં વળી, જપજી શુરુ અંથનો સર્વોત્તમ મહત્વનો ભાગ ગણાય. શીખધર્મનો નિચોડ એ વાણીમાં આવી ગયો એમ મનાય છે. એટલે એને શીખોમાં વેદ-પ્રામાણ્ય મળે છે. તેના અર્થમાં, તો પછી, કાંઈક ને કાંઈક

મતાંતરતા તો રહેવાની જ. અને તેની સૂત્રાત્મક ભાષાને કારણે આમ સવિશેષ બનવા પામે છે. આવા સંજોગોમાં અનુવાદકનું કામ વળી વધારે અઘરું થાય છે. આશા રાખું છું કે, શીખધર્મને વિરોધી કે અનર્થક કશું મેં નથી કરી વાળ્યું. એ વષે મારાથી બનતી ચીવટ રાખી છે. ત્યાં શંકા કે વિવાદસ્પતિતા જોઈ છે ત્યાં મેં મારી સમજ શીખધર્મી ભાઈબહેન મળ્યાં છે તેમને પૂછી લીધી છે. જરૂર જોઈ છે તેવે સ્થાને, અર્થ વિષે આવશ્યક નોંધ પણ નીચે ઉમેરી છે, યા વચ્ચે વચ્ચે ઉમેરેલાં સ્પષ્ટીકરણોમાં ધ્યાન ખેંચ્યું છે. છેવટનું પરિણામ હવે વાચકના હાથમાં છે. તેઓ તેની ખોડખાંપણ બતાવશે તો મને તો આભારી જ કરશે.

‘સુખમની’ની જેમ, ઉપોદ્ધાતને સ્થાને આ પુસ્તકમાં ગુરુ નાનક પર એક નિબંધ લખીને ઉમેર્યો છે. કેટલીક સામાન્ય બાબતો ‘સુખમની’માં વિગતે ચર્ચેલી હોવાથી અહીં ફરી ચર્ચવાની જરૂર ન હોય. એટલે ઉત્સાહી વાચકને મારી સૂચના છે કે, આ પુસ્તક સાથે તે ‘સુખમની’ પણ વાંચે, તો અરસપરસ બેઉ પુસ્તકનું વસ્તુ સમજવામાં ને સરખાવવામાં એને આનંદ થશે. એ બે પુસ્તકો ને તેના ઉપોદ્ધાતોથી સામાન્ય વાચકને શીખધર્મનો પરિચય તો મળી જશે, એમ માનું છું.

જૂના જમાનાની ધર્મસંગઠનની પદ્ધતિ આજ આપણને નથી રુચતી. અરે, શિક્ષિત ગણતા કોઈ પર ને, કદાચ, અસર પણ ઓછી જ કરે છે. જોકે, આપણી બોણી

ગણાતી ગ્રામીણુ જનતા હજી એથી પર થઈ ગઈ છે એમ નથી. પરંતુ શિક્ષિતમાં જેમ અશ્રદ્ધા આવી છે તેમ, ત્યાં એ પદ્ધતિની સંગીન સચ્ચાઈ ઓછી થઈ, વહેમ ને અજ્ઞાને તથા ક્ષોભ અને ખીકે પ્રવેશ કર્યો દેખાય છે. આ દ્વિવિધ સડાને આપણે કાઢવે જ છૂટકો. પરંતુ એ કરવાનો માર્ગ સાથે સાથે ધર્મની સંગીન સચ્ચાઈને કાઢવા દ્વારા નથી. ધર્મો માત્ર પ્રત્યે સમભાવના કેળવી સારા વિશ્વના હિતમાં જે સત્ય હોય તે જોવા દ્વારા જ એ સડો દૂર કરી શકાય. અંધારનો ઉપાય તેજ છે; તેમ જ સડાનો ઉપાય ધર્મ-સૂર્યની ગરમી છે. જગતના ઘણા પ્રશ્નોનો ઉકેલ જ કદાચ આ મૂળ-પ્રશ્નમાં ગૂંચાયેલો હોય. આવી વિચારણાથી પ્રેરાઈ, નાનપણમાં અનાયાસે જેમનાં નામ જાણુવા પામેલો તે શીખ્યથો, જપછ, સુખમની વિષે મેં અભ્યાસ કર્યો છે. ને તે ભાવની અભિવૃદ્ધિ અર્થે એમને ગુજરાતી વાચક આગળ મૂક્યાં છે. આની પાછળ કાર્ણ પણ પ્રદારની સાંપ્રદાયિકતા મેં મારા મનથી સેવી નથી, ને વાચક તેની ખાતરી તો આ એ પુસ્તકો વાંચીનેય કરી શકશે. ‘સુખમની’ પ્રગ્ન આગળ મૂકતી વખતે નિવેદનમાં કહ્યું હતું એમ, હું શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, બ્રાહ્મસમાજ, આર્ગસમાજ સૌને હિંદુ જ લેખુ છું. એ સૌના અને આ પછી આવ્યા જ કરનારા અનેક વીર્યવાન ધર્મતેજવાળા ક્ષોડાના સમન્વયમાં હિંદુધર્મનું સનાતન સત્ય છે, એમ મારું માનવું છે. પ્રજાકીય અને વૈયક્તિક જીવનમાત્રનું ધારણ સત્ય ધર્મથી જ છે, અને એવા સત્ય ધર્મની શોધ સાંપ્રદાયિકતાથી સંભવે જ નહિ. એટલે મૂમા વૈ સઃ એ આર્યભાવના આ

આદિવચન

જેઓ દેશની સેવા કરવા ઇચ્છે છે, જેઓ ઈશ્વરને ઓળખવા ઇચ્છે છે, જેઓ હિંદુસ્તાનના કરોડોનું ઐક્ય સાધવા ઇચ્છે છે, તેઓ માત્ર પોતાના જ ધર્મનો કંઈક અભ્યાસ કરીને સંતોષ વાળા બેસી શકતા નથી. તેઓએ હિંદુસ્તાનમાં ચાલતા ધર્મો ને સંપ્રદાયોનાં મૂળતત્ત્વો તે તે ધર્મ કે સંપ્રદાયના અનુયાયીની દૃષ્ટિએ સમજવાં જોઈએ એવી મારી માન્યતા છે.

આ કામ તે તે ધર્મપુસ્તકો વાંચ્યા વિના ન જ સરી શકે એ દેખીતું છે. શીખ સંપ્રદાયનું મૂળ પુસ્તક ગ્રંથસાહેબ છે. 'જપજી' એ સંપ્રદાયના પ્રણેતા ગુરુ નાનક સાહેબની વાણી છે. એટલે તેનો પરિચય આપણે બધાએ કરવો ઘટે છે. મગનભાઈનો સરલ અનુવાદ ગુજરાતીઓને સારુ આ પરિચય સુલભ કરી મૂકે છે. મારી આશા છે કે સહુ તે લાભ ઉઠાવશે.

૨૨-૩-૩૮

સ્વકૃતા .

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

“મારા હિંદુધર્મમાં સાંપ્રદાયિક સંકુચિતતા નથી.
એમાં ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તીધર્મ, બૌદ્ધધર્મ અને જરથુસ્ત્રી ધર્મના
સારામાં સારા અંશોનો સમાવેશ થાય છે.”

—ગાંધીજી

અર્પણ

યુગે યુગે સ્થપાતું જે ધર્મચક્રપ્રવર્તન,
ચારસેં વર્ષની પૂર્વે કીધું નાનકદેવ એ,—
ગભીરા-ધીર વાણીથી, ધર્મથી ભ્રષ્ટ લોકમાં,
પંચ નહ તણે દેશે, ત્યારના સંધિકાળમાં.
આપેયે તે જ જાતિના ધર્મચક્રપ્રવર્તક :
ધર્મનાં મંથનો જેડી ધર્મજીવન પ્રેરતા;
જગાડી આજને યુગે ધર્મોની સમભાવના,
ધગાવી પ્રેમધૂણી જ્યાં ભભૂકે આગ હિંસક;
ચડાવી ધર્મભૂમિ આ સત્ય, સ્વાતંત્ર્યને પદે
અર્પું એ આપને, બાપુ, વાણી નાનકની જર્પ

અનુક્રમણિકા

નિવેદન		૩
આદિવચન	ગાંધીજી	૬
શુરુ નાનક અને આપણી સંસ્કૃતિ		૧-૭૧
જાપણ		૧-૪૨
પરિશિષ્ટ	ગાંધીજી	૪૩
ઉશ્વર છે		

गुरु नानक

ગુરુ નાનક

અને

આપણી સંસ્કૃતિ

“હું સનાતની છું. મને તો હિંદુધર્મમાં સંપૂર્ણ સંતોષ છે. તે ધર્મ એટલો વિશાળ છે કે તેમાં દરેક પ્રકારની માન્યતાને આશ્રય મળે છે. આર્યસમાજીઓ, શીખો અને બ્રહ્મોસમાજીઓ ભલે પોતાને હિંદુઓથી જુદા ગણાવવા ઇચ્છે. પરંતુ મને તો શંકા નથી કે, આગળ જતાં તેઓ બધા હિંદુ-ધર્મમાં ભળી જશે અને તેમાંથી જ શાંતિ મેળવશે. બીજા બધી મનુષ્યકૃત સંસ્થા પેઠે હિંદુધર્મમાં અપૂર્ણતા અને દોષ રહ્યાં છે. સુધારા માટે પ્રયત્ન કરવા કોઈ સેવક ઇચ્છે તો તેને માટે આ ક્ષેત્ર મોટું છે. પરંતુ, હિંદુધર્મથી છટા પડવાનું કંઈ કારણ નથી.”

‘ગાંધીજીની વિચારસૃષ્ટિ’-પા. ૩૦૦

જપજીનું મહત્ત્વ

શીખધર્મના ગુરુ-ગ્રંથમાં 'જપજી'નું સ્થાન અદ્વિતીય ગણાય. પ્રથમ તો એ કે, તે આદ્યગુરુ શ્રી નાનકદેવની વાણી છે. અને તે કારણે એને આખા ગ્રંથમાં. અગ્રિમ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. 'સુખમની'ના ઉપોદ્ધાતમાં હું જણાવી ગયો છું એમ, 'જપજી' ગુરુ-ગ્રંથનું આદિ- અને મંગળ- વચન છે. ગ્રંથસાહેબની રાગવાર પ્રકરણ-ગોઠવણીમાં 'જપજી' નથી આવતું. તેને પોતાનું તોખું સ્થાન ને તે આદિમાં અપાયું છે.

જપજી
શીખધર્મનું
નિશાન

પણ આ સ્થાન માત્ર સ્થૂલરૂપે જ નહિ, સૂક્ષ્મરૂપે પણ સાચું છે : ગ્રંથસાહેબમાં તે આદિમાં છે એટલું જ નહિ, તેનું મૂળ ને સત્તાવાર રહસ્ય જતાવવામાં પણ 'જપજી'નું સ્થાન સર્વોત્તમ ને સર્વ-પ્રથમ ગણાય છે. ગ્રંથસાહેબના સમર્થ સંપાદક શ્રી અમૃતનદેવે ગ્રંથની કંરેલી

અનુક્રમણિકામાં આ આદિ-વાણીને ‘જપુ-નિસાનુ’ કહી છે. એટલે કે, જપજી કે જે આ ગ્રંથનું અથવા ગુરુ નાનકના ધરનું નિશાન છે : તે આખા ગ્રંથની ધ્વજ-રૂપ છે. શીખધર્મનાં મૂળતત્ત્વો આમાં આવી જાય એમ શ્રદ્ધાળુ શીખો સમજે છે. તેથી, એને તેઓ ‘ગુરુ-મંત્ર’ પણ કહે છે; અને દરેક શીખ રોજ સવારે એનો વિધિપૂર્વક પાઠ કરે છે.

જપજીની . પાઠ કરવાનો આ રિવાજ ગુરુ નાનકે ઉત્પત્તિ પોતે જ શરૂ કરેલો, એ ખીના જપજીને વળી વધુ મહત્ત્વ ને શ્રદ્ધાપાત્રતા અર્પે

છે. ગુરુ નાનકે હિંદમાં ને સરહદ પાર ભ્રમણ કર્યા પછી, પોતાની ઉત્તરાવસ્થામાં, જ્ઞાનવૃદ્ધ ને સત્યનિષ્ઠ થઈ, પોતાના કુટુંબ સાથે કરતારપુરમાં વાસ કર્યો અને એક સામાન્ય ખેડૂતનું જીવન ગુજારતા રહેવા લાગ્યા. ત્યારે એમણે પોતે, અનેક પ્રસંગો પર લખેલી છૂટી છૂટી પૌડીઓની* માળા, પોતાના જપ માટે તૈયાર કરી હતી. તેમની સાથેના ભક્તજનો પણ આ પૌડીઓની જપમાળાનો પાઠ કરતા. અને એમ, ગુરુ નાનકના જીવનકાળમાં જ ‘જપજી’ની આજની પ્રતિષ્ઠા શ્રી-હરતે જ થઈ હતી એમ લાગે છે. આટલી ખીના પરથી આ વાણીનું નામ ‘જપ’ શા માટે રાખ્યું છે તે પણ સ્પષ્ટ થશે. ‘જી’ તેને માનવાચક પ્રત્યયરૂપે લગાડવામાં આવે છે.

* પૌડી=પગલું; (સીડીનું) પગથિયું. તે રૂપકમાં ‘જપજી’ એટલે અધ્યાત્મ-ચડાણની નિસરણી પણ થાય.

જપછની

રચનાનો

સમય

આ જપમાળા નાનકદેવે ક્યારે તૈયાર કરી એ પણ વિચારવું રહે છે. કોઈ ચોક્કસ સાલ એની નોંધાયેલી મળતી નથી. પણ એટલું સર્વમતે સ્પષ્ટ

છે કે, ગુરુ નાનકની ઉત્તરાવસ્થામાં આ વાણી તૈયાર થઈ છે. ને વિદ્વાન-મત એવો છે કે, લગભગ ૧૫૨૮ની સાલમાં આજના રૂપમાં 'જપછ' જગતને મળ્યું.* પણ, એ પરથી એમ નથી સમજવાનું કે અંધી પૌડીઓ ત્યારે જ લખાયેલી. હું ઉપર કહી આવ્યો કે, પૌડીઓ તો ગુરુએ ઘૂટે ઘૂટે સમયે લખેલી : કરતારપુરમાં એમણે આજને રૂપે એની જપમાળા બનાવી, ગુરુ અંગદ તથા અન્ય શીખોને કહી; અને એનો પાઠ પોતે પણ કરતા.

જપછનું

સાચું મહત્ત્વ :

તેના કર્તા

નાનક

પરંતુ 'જપછ'નું આના કરતાં મોટું ને સાચું મહત્ત્વ તો એના મહાન લેખકને લઈને છે. નાનક આપણા સામાજિક, ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક અને પરિણામે સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં એક અમર

નામ છે. અને એમના જીવનના સારરૂપે આ નાનકડી વાણી એમણે જગતને આપી છે. એટલે, સાદી ને સાવ સામાન્ય જેવી લાગતી આ વાણી આપણા ઇતિહાસ અને

* 'જપછ'ને અંગેની આ માહિતી મેં લાહોર યુનિવર્સિટીના ડૉ. મોહનસિંગ તથા સર ભોગેન્દ્રસિંગ સાથે યત્નવ્યવહાર કરીને મેળવેલી છે. અને આ મત 'જપછ'ની રચના ભેટાં સાચો ક્ષણ છે.

સંસ્કૃતિનું એક મહત્ત્વનું ને અમર સીમાચિહ્ન ગણાય. તે વિચારવા આપણે નાનકના સમયની અને એમની કારકિર્દીની ટૂંક સમીક્ષા કરવી જોઈશે.

. ૨

શીખધર્મની સાચી ઓળખ

હિંદુધર્મની
એક સુધાર-
શાખા

આપણા દેશનો ધાર્મિક ઇતિહાસ જોઈએ તો હિંદુધર્મની સનાતન વહેતી ગંગામાં નવા નવા પાણીની ભરતી થતી આવી છે. અને એ રીતે એ સનાતન

પ્રવાહ પુનરુજ્જીવિત થતો રહ્યો છે. એક અંગ્રેજ ક્ષેષ્ઠકે શીખધર્મને દુનિયાનો જુવાનમાં જુવાન ધર્મ કહ્યો છે. શીખધર્મની આ ઓળખાણ એક રીતે જોતાં અધૂરી જ ગણાય; કેમ કે ખ્રિસ્તી કે ઇસ્લામ ધર્મની જેમ તેને સ્વતંત્ર ગણીએ તો જ એ સાચી ઠરે. બાકી, આ જુવાન ધર્મની સાચી ઓળખ એ જ છે કે, હિંદુધર્મગંગામાં જૂની પ્રણાલી અનુસાર નવાં પાણીનો છેલ્લો ઉમેરો કરનાર સરિતા તે શીખધર્મ છે. અને એ એની સાચી ઐતિહાસિક સમાલોચના છે. જેમ એમના જમાનામાં શાક્ય મુનિ અને માતપુત્ર મહાવીરે, પોતાનું ક્ષાત્ર-તેજ દાખવી, ધર્મનું મંથન કર્યું, તેને નવો ઓપ આપ્યો, નવજીવન બક્ષ્યું, તેમ જ આ શીખધર્મના પ્રણેતાએ પણ પોતાના જમાનામાં કર્યું છે, એમ સારનો ઇતિહાસ જોતાં લાગે છે.

શીખધર્મ
મિશનરી
નથી

પ્રો. મેક્સમૂલરે જગતના મહાન
ધર્મોના બે વિભાગ પાડ્યા છે : એક,
મિશનરી પ્રકૃતિના; એટલે કે, પોતાના
સત્યના આત્યંતિક અભિમાની તે તે

કારણે ધર્માન્તરને ફરજરૂપે સમજનારા — ધર્મઝૂની. ખ્રીષ્ટ,
તે પ્રવૃત્તિવાળા નહિ એવા — બિન-મિશનરી. આ પૃથક્કરણ
પ્રમાણે વિચારતાં શીખધર્મને મિશનરી ગણવો મુશ્કેલ લાગે
છે. કાળબળને વશ થઈ આને કાંઈક મિશનરીપણું તેમાં
જોવામાં આવે છે; તેવું તો હિંદુધર્મની આર્યસમાજ શાખામાં
પણ છે. પરંતુ, જો શીખધર્મનું સાચું સ્વરૂપ જોઈએ તો,
ખ્રિસ્તી કે ઇસ્લામ ધર્મની જેમ, તે ધર્મના શિક્ષણમાં કયાંય
ધર્માન્તરકારિતાને સ્થાન નથી જણાતું. આખા નાનકમાં તો
એ વૃત્તિ નહોતી જ એમ ચોક્કસ જણાય છે. પોતાના
જમાનાની ધર્મબ્રષ્ટતા જોઈને તેને સુધારવા મથનાર
પુરુષ તે હતા, તે ધર્મનાં જે તત્ત્વો તેમણે રજૂ કર્યાં તે બધાં
મૂળ હિંદુધર્મમાં સુધાર-પંથ જોવાં જ હતાં : સાવ નવાં
કે પરાયાં નહોતાં જ. એ પણ નોંધવા જેવું છે કે,
ઇસ્લામે તે પંથનો જેવો વિરોધ કર્યો તેવો હિંદુધર્મે
નથી કર્યો.

વેદપ્રામાણ્ય
અને
શીખધર્મ

વેદ-પ્રામાણ્યની સંકુચિત વ્યાખ્યા
લઈ, તેને જો હિંદુધર્મિત્વનું લક્ષણ
માનીએ તો, યૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોની
જેમ, શીખધર્મને પણ સ્વતંત્ર માનવો

જોઈએ.* પણ હિંદુધર્મની મુક્તિ કસોટીએ જોતાં ને તેની વ્યાપક વ્યાખ્યા પ્રમાણે, જૌદ અને જૈન ધર્મો જેમ એક જ સંસ્કૃતિ-પ્રવાહના ફાંટા છે, તેમ જ આ શીખધર્મનું પણ છે. હિંદની જ ભૂમિનું ધર્મદૂધ પીને એ પુષ્ટ થયેલો છે. ચાતુર્વેદ સનાતન હિંદુધર્મના ચાર મુખ્ય પ્રવાહ : બ્રાહ્મણ, જૈન, જૌદ અને ૧૧મા સૈકાથી ઉદય પામેલો સંત-ધર્મ. તેમાંના છેલ્લા પ્રવાહનું જ એક ઝરણુ તે શીખધર્મ.

‘સંતોનું
વિશાળ
સંમેલન’

તેમનો અંતરસાહેબ સંતોની વાણીનો ભંડાર માત્ર છે. હિંદની ભૂમિમાં સૈકાના ધર્મમંથનમાંથી જે જે ઉદાત્ત ને અનેકવિધ ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક

ભાવનાઓ ખીલીને ફૂલીફાલી છે, તે બધી જ આપણા સંતોએ અપનાવી છે અને આ અંતરમાં મધુર સંગીતરૂપે રજૂ થઈ છે. શ્રી. કાકાસાહેબે ‘સુખમની’ની પોતાની પ્રસ્તાવનામાં ગુરુ અંતરને ‘સંતોનું વિશાળ સંમેલન’ કહ્યું છે તે અર્થ જ છે.

* અહીં આગળ એ નોંધવું જોઈએ કે, ડૉ. સર રામકૃષ્ણ ભંડારકર તેમના નિબંધ (Vaishnavism, Shaivism and Minor Religious Systems)માં નાનક અને એમના ધર્મનો ઉલ્લેખ નથી કરતા! કદાચ એમણે આ સંકુચિત વ્યાખ્યાને આધારે એમ ક્યું હોય? નહિ તો, આગળ આપણે જોઈશું કે, રામાનંદ, કળીર વગેરે (તેમનો ઉલ્લેખ ભંડારકરે કર્યો છે.) સંતમાળાના જ આ નાનક હતા, ને ખાસ ધ્યાનપાત્ર.

એટલે ગુરુ નાનકના જીવન તથા કાર્યની સાચી સમીક્ષા કરવી હોય તો આપણી વ્યાપક સંસ્કૃતિ અને તેના અંગ સંતધર્મને ખ્યાલમાં રાખીને ચાલવું જોઈએ.

૩

ગુરુ નાનકનો કાળ

સુસજ્જમાનોનું ગુરુ નાનકનો કાળ (ઈ.સ. ૧૪૬૯-
 હિંદમાં ઠરી- ૧૫૩૮) એટલે આપણા દેશમાં
 કામ થવું ઇસ્લામી સંસ્કૃતિ ધર કરીને રહેવા
 લાગી ત્યારનો કાળ. ૧૧મા સૈકાથી
 આપણે ત્યાં જે નવીન જાતિનો ધસારો થવા લાગ્યો હતો તે
 ચારેક સૈકામાં ધસારાએ શમી જઈને એક નવીન બળ
 તરીકે નીતરી રહ્યો હતો. ગુરુ નાનક જન્મ્યા ત્યારે
 ઇસ્લામી પ્રજા હિંદને પોતાનું વતન કરીને વસી ચૂકી હતી.
 ઘોરી, ગઝની અને તૈમુર તો આવ્યા અને ગયા : હિંદી
 પ્રજાને તેમણે દીધેલા ત્રાસ ઉપરાંત તેમનો કંઈ અવશેષ
 રહ્યો નહોતો. પણ જે ઇસ્લામી ક્રોમોએ દેશમાં વાસ કર્યો
 હતો તે હવે હિંદી તરીકે પુરાણી ક્રોમોની પડોશી બની;
 પરિણામે એકમેક પર અસર પડવાનો પ્રારંભ થયો.

ઇસ્લામી નવી આવનાર પ્રજાને પોતાનો ધર્મ
 ધર્મજનૂન ફેલાવવાનું ભારે જનૂન હતું. અને
 તેની પાસે રાજસત્તા પણ આવી.
 એટલે ધર્માન્તરનું કામ જોરથી વધ્યું. મૂળ હિંદુધર્મની
 કેટલીક સામાજિક ગ્રિણુપોને લઈને પણ તેમાં આડકતરી

અનુકૂળતા થઈ હતી. મુસલમાન સૂબો, સેનાપતિ કે બાદશાહ આ તેના સલાહકારો જેવા ઝનૂની હોય તે પ્રમાણે તેમની રાંક હિંદુ પ્રજાનું નસીબ બિઘડતું. આમ ધાર્મિક ઝનૂનનો કેર આ નવા યુગના એક લક્ષણ જેવો જ થઈ પડ્યો હતો.

રાજકીય ત્યારની રાજસત્તા જોઈએ તો તે અવ્યવસ્થા છિન્નભિન્ન હતી. સૈયદ બાદશાહોનું અરાજક જઈને લોદી બાદશાહો (૧૪૫૧-૧૫૨૬)ની કાંઈક વ્યવસ્થા આવી હતી. છતાં તે વખતનો રાજકાળ જ એવો હતો કે, જે સૂબાનો ગજ વાગે તે પોતાનો શખરાણો વર્તાવવાનું ચૂકતો નહિ. એટલે યુદ્ધો અને ઉંપરનું ધર્મઝનૂન મળીને જીવનની અસ્થિરતા તો બાણે તે યુગમાં કાયમી થઈ ગઈ હતી.

નાનકની પંજાબ પ્રાંત આ દુઃખદશાનો વધારેમાં જન્મભૂમિ વધારે ભોગ અને એ તો એની ભૂગોળ પંજાબની દશા પરથી પણ તરત દેખાય એમ છે. એમ જ કહો કે, આ સમગ્ર ઘટનાની ખરી રંગભૂમિ જ આ પ્રાંત હતો. આપણે ત્યાં સરહદ-દ્વારથી આવેલી બધી જ પ્રજાઓ આ પ્રાંતને ખૂંદતી ખૂંદતી જ આવી શકે. એટલે પંજાબને ભાગે એ સર્વની ઝીક ઝીલવાનું તો હંમેશનું જ હતું. બ્યારે મુસલમાન પ્રજાઓ તેના પર તૂટી પડી ત્યારે એ એટલું સળળ નહોતું કે તેમની ટક્કર ઝીલી શકે કે તેમને હંકારી શકે. અરે, એમના નવધર્મના ઝનૂનને જોરે વધતી તે પ્રજાને હંકારવા

સારના આખા જગતમાંય ફેલાયે હતું ! કાળાંતરે મુસલમાન પ્રજાઓ હરીને દેશમાં રહેવા લાગી. અને એની સંસ્કૃતિ હિંદની જૂની સંસ્કૃતિ સાથે અથડામણમાં આવી.

હિંદુ અને આવા પ્રકારની અથડામણ અનેક ઇસ્લામ સંસ્કૃતિ પ્રજા તથા ધર્મોના સંમેલન-રૂપ વચ્ચે સંઘર્ષ આપણા દેશમાં નવી નહોતી. ઇતિહાસના આદિકાળથી આપણા સરહદ-દ્વારેથી અનેક પ્રજાઓ આવી છે અને દેશમાં વાસ કરી હિંદી જનનીને રહી છે. એટલે સંસ્કૃતિ-સંઘર્ષનો અનુભવ આપણે માટે નવો નહોતો. આપણી પ્રજા પાસે, એમ જ કહો કે, એનું વ્યાકરણ અનુભવસિદ્ધ પડેલું હતું.

સમન્વય-બળનો તેથી, જેમ જેમ મુસલમાન વસ્તી ઉદય ને તેનું થાળે પડતી ગર્ભ તેમ તેમ આ રૂપ સંઘર્ષની અસર ઓછી થતી ગઈ અને સમન્વયનું બળ જગતું ગયું. એક વસ્તુ તો એ થઈ કે, ઇસ્લામના મુશીવાદને આપણા ભક્તિમાર્ગમાંથી વેગ મળ્યો. તે કાળમાં હિંદુ સંતમહાત્માઓની જેમ જ ઇસ્લામી પીર ઓલિયા ને ભક્તો પ્રજામાં સરખું જ આદરમાન પામતા. અને ભોળા જનતામાં તેઓ પોતાનો ધર્મપ્રચાર* પણ કરી શકતા. પણ સમન્વયના બળની

* વાચકને યાદી થાકે દેવડાવવા જેવું છે કે, શીખોના અંધસાહેબમાં હિંદુ મુસલમાન સૌ જનતા ભક્તોની વાણીને સરખું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

સૌથી જળરી અસર તો સામાન્ય સમાજ-જીવન જોતાં મળ્યા આવે છે. શુષ્ક ધર્મતત્ત્વ કરતાં સામાજિક વૃત્તિ તે તેને અંગેનાં શ્રદ્ધા, લોભ તથા ભય વગેરેનો સામાન્ય જીવન પર વધુ પ્રભાવ જોવામાં આવે છે. અને તેવી અસર આ બેઉ કામોને સમન્વિત કરી એક પ્રજા બનાવવા લાગી હતી.

આ વિષે, શીખપ્રજાના ઇતિહાસકાર કનિંગહામે જે નોંધ લીધી છે તે અહીં દાંકવા જેવી છે :

હિંદુ

મુસલમાનની

સંકર-દશાનું

ચિત્ર

“મુસલમાનો હિંદી વન્યા, . . . નવી

આવેલી પ્રજા ક્ષત્રિયો સાથે બળમાં

બરાબરી કરનારી કે કદાચ ટપી જનારી

હતી. બ્રાહ્મણની પૂજ્યતાને તે તુચ્છકારતી

હતી. (ખુદાઈ) સત્તાથી તે ઘોષણા

કરતી કે ઈશ્વર એક છે. ખૂતપરસ્તીનો તેને તિરસ્કાર હતો.

આ બધાની હિંદની જનતા પર ધીમે ધીમે અસર પહોંચવા

લાગી. . . . અલબત્ત આ અસર ધીમી જ હતી, કેમ કે

અનેક જાતો તથા કામોની ચોતપોતાની સ્થાનિક કે ખાસ

દેવતાઓ, ઘણી મહેનતને પરિણામે, તેમના તંત્રમાં વણાઈ

ચૂકી હતી, અને યુગોને જોરે મનુનો કાયદો લોકોના વિચાર

અને રીતરિવાજોમાં બરાબર ચોતપ્રોત થઈ ગયો હતો. પણ

વર્ણભેદ ને વર્ણભિમાન તથા બ્રાહ્મણોની પૂજ્યતા આ નવા

આવનાર અણધર લોકોના ધ્યાનમાં આવ્યા વગર કે તેમની

સ્તુતિપાત્ર થયા વગર ન રહ્યાં. પરિણામે, શેખ અને

સૈયદોમાં મૌલિક પવિત્રતા છે એમ હ્યુ અને રજપૂતોના

જિંઘભાવની અલગતાની નકલ મુગલો ને પકાણો કરવા લાગ્યા. જૂના વહેમીપણાને પણ નવા વહેમો અનુસરતા ગયા. પીરો અને શહીદો કૃષ્ણ અને હૈરવના જેવા ને જેટલા ચમત્કારો કરવા લાગ્યા; અને મુસલમાનો એક અલ્લાને લગભગ ભૂલી ગયા અને વચ્ચેનાં અનેક દેવદેવીઓની મદદ માગવામાં લોભાયા. આવી રીતે, મતમતાંતર અને રૂઢિઓમાં વિસંવાદ ઊપજ્યો. કેટલાક તો હમેશ એમના મૂળ ગ્રંથ કુરાન કે વેદનો જ આધાર લેતા ને માનતા; પરંતુ સામાન્ય જનતા ખળભળી ઊંડી હતી અને એમને નિરાંત વાળવાનું સ્થાન નહોતું મળતું બ્રાહ્મણમાં કે મુસ્લામાં, મહાદેવમાં કે મહંમદમાં.”*

* મૂળ જુઓ ‘History of the Sikhs’—Cunningham પા. ૩૩-૪. અહીં આગળ, ન્યાયમૂર્તિ રાનડે મહારાષ્ટ્રને અંગે પોતાના “Rise of the Maratha Power” ઇતિહાસમાં લખે છે તે પણ ધ્યાન ખેંચનારું છે :

“Even the Mahommedans lose their bigoted character under these same moderating influences. The Hindus make common cause with Mahommedans in their great festivals, and this feeling is reciprocated by the Musalmans, except where influences from North India intervene. Some Mahommedan fakirs have been ranked with the Hindu Saints in general veneration, and there are some Saints who are venerated by both communities alike. These features of tolerance and moderation have been developed in course of centuries

૧૮૪૮માં લખેલા ગ્રંથમાં કરેલું વર્ણન આજ પણ આપણાં ગામડાંમાં પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય એમ છે. વસ્તુતાએ આ જાતનું સમન્વિત રૂપાંતર સારું છે કે ખોટું છે એ અલગ પ્રશ્ન છે; પરંતુ અહીં એ પણ નોંધી શકાય કે, હિંદુની અસ્પૃશ્યતા પણ ખ્રિસ્તી, મુસલમાન, બૌદ્ધ, જૈન તેમ જ શીખ સમાજમાં પહોંચી છે. આવાં રૂપાંતરનું કારણ સ્પષ્ટ છે : ધર્મરહસ્યનું જોર થોડા ને આત્મજન્ય તલોકોમાં જ જીવંત રહે છે ને ટકે છે. સામાન્ય લોક તો સમાજમાં રૂઢ રૂપે રહેતાં વિનય, વિવેક અને શિષ્ટાચાર તથા ધાર્મિક રીત-રિવાજોનો જ આશરો લે છે. અને ધર્મવ્યવસ્થાપકોની કુનેહ અને દષ્ટિ એ બધાને સંગીન ને તત્ત્વશુદ્ધ રીતે ગોઠવવામાં ને ચલાવવામાં રહેલી છે. મુસલમાનો આવ્યા ત્યારે હિંદુ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા, દરજ્જો, મોભો વગેરેના ખ્યાલો નક્કી રૂપે પ્રચલિત હતા. નવો આવનાર તે જો ન અનુસરે તો હીન તરીકે જ તેની કદર થાય. એટલે રાજકર્તા પ્રજાને એ સ્વીકારવો તો પડે જ છે. એ જ જાતનું પરિણામ અંગ્રેજોમાં પણ આવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એથી બિલટી રીતે પણ અસર થાય છે. જો પ્રજા પાસે સંસ્કારબળ અને તત્ત્વનિષ્ઠા હોય તો આવી અસરમાંથી જ સમન્વિત સંસ્કૃતિ નીપજી શકે. નહિ તો પ્રજાસંકરતા આવી જઈ બધો ગોટાળો જ થઈ રહે. મુસલમાનોના આવવાથી આ પ્રકારની

and they constitute some of the most stable elements of the national character.” (પા. ૨૪) આને જ મળતી બીજી એક વસ્તુ પણ એમણે લખી છે તે જુઓ તે ગ્રંથનું પા. ૧૭૦-૧.

સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. અને તે સ્થિતિમાં હિંદની પ્રજાએ પોતાની સમન્વય-કળા અજમાવવાની હતી.

તે કાળ પર આવી જ સ્થિતિ જોઈને નાનકે નાનકની ટીકા પોતાને જ્ઞાન થયા પછી જે જોલ કાઢ્યો તે એટલો જ હતો કે, ‘કોઈ મુસલમાન નથી ને કોઈ હિંદુ નથી.’ ધર્મપાલન જ જોઈએ તો સૌ સમાન ભુલાવામાં પડ્યા હતા. અને એ સ્થિતિનું વર્ણન* એમણે એવા કડક શબ્દોમાં અને રડતા હૃદયથી કર્યું છે કે, તેમના જેવા સમર્થ અધ્યાત્મ-ગણવાળો જ તે છતાં ટકી શકે, એટલું જ નહિ, એક કામો પાસે માગ પણ મુકાવે. ગુરુ નાનકનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ આ કાળના સમન્વયપ્રશ્નને હાથ ધરવામાં છે. તેમની પ્રતિભાએ જે ઉકેલ કાઢ્યો તે એટલો પ્રગળ ને જોસદાર હતો કે, તેને જ જોરે તેમના પછીના ગુરુઓ એક સમર્થ કામ રચી શક્યા. પણ આ બાબત અહીંથી પડતી મૂકીને, પાછા આપણે નાનકનો જમાનો તપાસવા તરફ વળીએ.

૪

હિંદના સાંસ્કૃતિક પ્રશ્નનું સ્વરૂપ

મુસ્લિમ આક્રમણથી ઊપજેલો આ સમન્વયનો પ્રશ્ન પૂર્વના પ્રસંગોથી એક મહત્ત્વની બાબતમાં જુદો પડતો હતો

* આ વર્ણનનો કાંઈક ખાલ વાચકને ‘સુખમની’-ઉપોદ્ધાત પા. ૫૮-૬૩ થી આવશે.

તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. અને એ બાબત, હાર પછીથી આપણા પર થયેલા ખ્રિસ્તી ગોરી પ્રજાઓના આક્રમણના પ્રશ્ન સાથે એટલી બધી ગૂંચાઈ ગઈ છે કે, આપણી સમન્વય-સંસ્કૃતિનો આખો પ્રશ્ન જ એક અતિ વિકટ કાયડા જેવો થઈ પડ્યો છે; અને આટલાં બધાં સૈકાં વીત્યા છતાં તેનો ઉકેલ હજી હમણાં જ આપણને મળે છે.* આ બાબત તે ઇસ્લામ પૂર્વેના આપણા પ્રજાકીય અનુભવનું એકદેશીપણું.

હિંદુઓની
વર્ણવર્ણનો
સડો

ઇસ્લામી પ્રજાઓ હિંદમાં આવી તે પૂર્વે
જે જે પ્રજાઓ આપણે ત્યાં આવી
હતી તે બધી સંસ્કાર અને મુધારામાં
આર્યપ્રજાથી ઊતરતી હતી. પ્રાચીન

અનાર્ય વતનીઓનું પણ એમ જ હતું. એટલે જે સમન્વય કરવામાં આવ્યો તેમાં આર્યોનો હાથ ઉપર રહ્યો એ સમન્વય એવું છે. પણ તેમાંથી ધીમે ધીમે વર્ણભિમાન પણ કેળવાયું. વર્ણવ્યવસ્થા એક સંગીન સમાજવ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત હતી તે બગડીને વર્ણભેદ ને વર્ણઅભિમાનમાં ખપતી ગઈ. વળી, આગળ પડતા વર્ણોએ જે જ્ઞાનપદ્ધતિ ને વિદ્યાઓ વિકસાવી તે એવી હતી કે જેથી જડ વર્ણભેદ વધારે તીવ્ર જ બને. બ્રાહ્મણોનાં તાર્કિક ને પાંડિત્યપૂર્ણ જ્ઞાનવિજ્ઞાન તથા સંસ્કૃતનું

* આ ઐતિહાસિક નિરૂપણને અંગે લેખકનો “મહાસભા અને આપણો સંસ્કૃતિ-પ્રવાહ” ક્રીને લેખ ‘ભર્મિ’ના ૧૯૩૮ના ડિસેમ્બર અંકમાં છે તે જોવાની ભલામણ છે.

વાહન પ્રાકૃત લોક માંટે વેગળાં જ રહ્યાં. ‡ અદ્યાધન ગતી તેમને તેઓ પર જ અવલંબન રાખવાનું રહ્યું. કાળે કરીને, સંકુચિત સ્વાર્થ આવી જઈ, ઉપલા વર્ણોએ નીચલાની ઉપેક્ષા કરવા માંડી; ને કદાચ આ રીતે જ જતાં જતાં અસ્પૃશ્યતા પણ હિપજી હાંપ, આ જે જીવનીચલાવનું સામાજિક ઝેર હતું તે હિંદુસંસ્કૃતિનું ભારે લાંછન હતું. ઇસ્લામધર્મ તત્ત્વતઃ તેની વિરુદ્ધ હતો.

ઇસ્લામના આક્રમણનો ખાસ લેહ ઇસ્લામમાં આવે તે સૌ સરખા છે એવી તેની ભાવના હતી; અને સારો માનવસંસાર એમાં લાવવો એ એની આવેગપૂર્ણ પ્રતીતિ હતી. એટલે, આ આક્રમણમાં એ ખામત નવી હતી કે. ઇસ્લામી લોકો પાસે એક જળરી સંસ્કૃતિ હતી. એક ઈશ્વર અને એક તેનો પેંગળર ને તેને પ્રગટ થયેલી વાણીરૂપ કુરાન — આ

જેમ કે, આજ અંગ્રેજી ભાષાના વાહન દ્વારા વિકસતાં જ્ઞાનવિજ્ઞાન તથા પ્રવર્તતી રહેણીકરણી અને રુચિભેદો આમ-જનતા અને અંગ્રેજી ભણેલા વચ્ચે અંતરાયરૂપ બન્યાં છે. ખરિણામે એક પ્રકારની તુચ્છકારવૃત્તિ પણ ‘ભણેલા’ લોકમાં આવેલી જોઈ શકાય છે. અને જગતમાં જેને ‘The White Man’s Burden’ કહેવામાં આવે છે — ગોરાઓ પોતાને જગતનો શુરુ-ભાર વહનારા જ્ઞાને છે, તે પણ આવા જ પ્રકારનું સામાજિક આચિન્કરણ છે. વસ્તુતાએ, આ જ્ઞાન તથા પદ્ધતિ વર્ગરેમાં દોષ નથી. પરંતુ સત્યનો હિપયોગ સત્તા ને મરતળો જમાવવામાં કરાય છે ત્યારે આવા આવા સામાજિક રોગો નીપજે જ છે.

વસ્તુથી તેઓમાં એક પ્રકારનું બાહ્ય એકતાગળ હતું, જે તે કાળના હિંદુ સંસારમાં નહોતું.

હિંદમાં પ્રથમ પરંતુ, તેથી વધુ મહત્ત્વની નવીનતા મિશનરી ધર્મ^{*} ધરલાનું મિશનરીપણું હતું. અત્યાર આંચો સુધી હિંદમાં આવેલ ક્રાઈ પ્રજામાં આ તત્ત્વ નહોતું. ધર્મજનૂની તે ધર્માન્તરકારી આ પહેલવહેલી જ પ્રજા હતી. એમની પૂર્વે ખ્રિસ્તીઓ પણ આવ્યા હતા ખરા. પરંતુ તેઓ રાજકર્તા તરીકે નહોતા એટલે, મલગારને કિનારે. ગુજરાતમાં પારસીઓની જેમ, તેઓ પોતાનું જીવન ગુજરતા રહ્યા હતા. મુસલમાનો રાજકર્તા તરીકે તે ધર્મપ્રચારક તરીકે ભેગા હોવાથી તેમના સંસર્ગનો અનુભવ પ્રજા-માનસ પર ક્રાંતિકારી નીવડ્યો.

ભાગવત હિંદુધર્મને અંગે ઉપર કરેલી સમાસોચના ધર્મનું રહસ્ય એને અન્યાયકારી ન થાય તેટલા માટે એક ઐતિહાસિક ખીના ભૂલવી ન જોઈએ; અને તે જોઈ. જૈન તથા ભાગવત કે એકાંતિક ધર્મોનો ઉદય. આ ત્રણે ધર્મોના દષ્ટાઓ ક્ષત્રિય હતા એ તોંધવા જેવું છે. એમાંના પ્રથમ જેએ શોકગમ્ય એવી સરળ પદ્ધતિથી અને શોધોની જ ભાષામાં પોતાનો જ્ઞાનપ્રચાર કર્યો. વર્ણોના અભિમાનને તેમણે સ્થાન ન આપ્યું. ત્રીજા ભાગવત ધર્મનો વિકાસ એટલો ગંધો ઉદામ નહોતો, છતાં તેમાં પણ મૂળ બ્રાહ્મણધર્મના સુધારાનું તત્ત્વ તો રહ્યું જ

* આ વિષે વધુ જાણવા માગનાર વાચક ડૉ. ભાંડારકરનો 'Vaishnavism, Shaivism, and Minor Religious Systems' એ નિબંધ જુએ.

હંતું. એમાંથી જ આગળ જઈને આપણા બધા વૈષ્ણવ—
અને સંત-સંપ્રદાયો ખીટ્યા, “સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાઃ”
સન્માન પામ્યા; અને રામાનંદ, કળીર, નાનક, નરસિંહ
તથા તુલસી અને ધનો, પીપો તથા મીરાં જેવાં સમર્થ
લોકધર્મપ્રણેતા અને લૌકિક ધર્મસાહિત્યકારો નીપળ્યાં.

સંતધર્મનો આપણી સમન્વય-સંસ્કૃતિની મૂળ
ઉદય શક્તિને કારણે જ આ યુગાનુકૂલ નવો
ફાલ બેઠો. છતાં, કબૂલ કરવું જોઈએ
કે, જે જિંદગીનીયભાવ ને આભડછેટનું ઝેર ઉપર વર્ણવ્યું તે
સાવ નિર્મૂળ ન થયું. ત્યાં જ, જૂની બ્રાહ્મણ-પદ્ધતિથી
શંકરાચાર્યે જૌદ્ધધર્મનું ખંડન કર્યું. કદાચ, તેથી જૂની
પરંપરા જોર પર આવી ને મુધારાનો પંથ ફેલાયો. જોકે,
આટલું બહી નોંધવું જોઈએ ખરું કે, વૈષ્ણવ કે ભાગવત
ધર્મનું દર્શન રચનારા શ્રીરામાનુજ, મધ્વ અને નિંંગાડ
બ્રાહ્મણો જ હતા ને એમના જ દર્શનને આધારે કદાચ
ભાગવત ધર્મ શાંકરમતના સપાટામાંથી બચી જવા પામ્યો.

સ્વામી પણ એથીય વધારે મહત્ત્વનું તો એ
રામાનંદ બન્યું કે, એ જ રામાનુજની પાંચમી
ગુરુ-પેઢીએ રામાનંદ સ્વામી થયા, કે
જેમને સંતધર્મના સ્તંભ સમાન કહીએ તોપણ ખોટું નથી.
રામાનુજ વૈષ્ણવધર્મમાં ‘સ્ત્રી, વૈશ્ય તથા શૂદ્રો’ સંમાનિત
થયાં એ ખરું, પરંતુ ખાનપાન તથા સ્પર્શસ્પર્શમાં
આભડછેટ તો રહી હતી. અને વલ્લભી સંપ્રદાયમાં તો તે
એક શાસ્ત્ર જેવી ખીલેલી આજ પણ જોવા મળે છે!

વૈષ્ણવધર્મનું ગારવ વધારનારા અનેક સંતા આની સામે હતા; અરે, કેટલાક પોતે જ એ આભડછેટના ભોગ બનેલા; છતાં, એ ધર્મ આજ આપણી અસ્પૃશ્યતા-નિવારણની હિલચાલમાં જડ વિઘ્નરૂપે વિરોધ કરે છે, એ એક સાંસ્કૃતિક વિચિત્રતા જ છે. સ્વામી રામાનંદે કદાચ આ અ-વૈષ્ણવ વૃત્તિનો પહેલ-પ્રથમ વિરોધ કર્યો. એટલું જ નહિ, તે કારણે તેમણે ગુરુત્યાગ પણ કર્યો અને પોતાના પ્રભાવથી ઉત્તરહિંદમાં એક પ્રખળ આંદોલન જમાવ્યું. ગુરુ નાનકના કાર્યને સમજવા તેમના પુરોગામી * આ સમર્થ સંત ને તેમના પદશિષ્યો વિશે ટૂંક સમીક્ષણ કરતા જવું જોઈએ.

૫

સ્વામી રામાનંદ

રામાનંદ જાન આઘણ હતા. એમના હૃવન વિશે ચોક્કસ ને જોઈએ નેટલી માહિતી મળી શકતી નથી. પરંતુ, છૂટીછવાયી જે મળે છે તે પણ ૧૪મા સૈકાના આ આપણા સંત પુરુષના કાર્યની મહત્તા સાચિત કરી આપવા બસ છે. સંત પુરુષો ના, ઓછા કે વત્તા, આપણા દેશમાં સૈકે સૈકે થતા જ રહ્યા છે. પરંતુ આ એત્રણ સૈકામાં આખા હિંદુધર્મક્ષેત્રમાં અનેક સંતા થયા છે : ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ

* મેકડોલીફ સંતા વિશે સમીક્ષા કરતાં લખે છે : "They preceded Guru Nanak as the dawn before Sunrise. Abrupt indigenous alterations of religion have rarely, if ever, been presented to human experience."

—Sikh Religion, Vol. 6-1.

ને પશ્ચિમ બંધે જ, તે કાળમાં સંતા પાડ્યા છે. અને તે બધા. તેમની સ્થાનિક આસિયતો ગાળી નાંખો નો, એક જ સ્થાપક પરિસ્થિતિ અને સિદ્ધાંતના કળરૂપ લાગે છે. સ્વામી રામાનંદ આ આખા કાલના મૂળ પુરુષ ક્ષીએ તોપણ ચાલે.

તેમની દૃષ્ટી

જીવનકથા

એમંતા જન્મ ઈ. સ. ૧૩૦૦ માં થયો

હશે એમ વિદાનેનો મત છે. અને

૧૧૧ વર્ષ જેટલી લાંબી જિંદગી

પછી તે ઈ. સ. ૧૪૧૧માં અમાધિરથ થયા એમ મનાય છે.

નાનપણથી જ વિદ્યા ભણવામાં તે કુશળ હતા અને ૧૨

વર્ષમાં તે પંડિત થયા એમ કહેવાય છે. શરૂઆતમાં તે

શાંકરમતના એક ગુરુ પામે હતા. પણ પછી તે કાશીમાં

એક રાઘવાનંદ કરીને રામાનુજ હતા તેમની પાસે ગયા.

આ રાઘવાનંદ રામાનુજના. ચોથી પેઢીએ શિષ્ય થાય.

એમની પાસેથી રામદત્તે (રામાનંદનું પ્રથમ નામ એ હતું.)

વૈષ્ણવ મંત્ર લીધો તે પોતે રામાનંદ નામ પામ્યા. ગુરુ

પાસે લાંબો વખત રહીને રામાનંદ તીર્થાટન કરવા નીકળ્યા.

ગૂના કાળથી આ તીર્થાટન જ્ઞાન અને અનુભવ મેળવવાની

એક ભારે વિદ્યાપીઠ હતી. આજનાં ઝડપી વાહનોથી એ

સાધનની આવા પ્રકારની શક્તિ કોઈક નાશ પામી છે.

પણ રામાનંદના કાળમાં તીર્થયાત્રા એક જીવંત સંસ્થા

હતી; તે દ્વારા સાધક પોતાનું જ્ઞાન કસંતો, કેળવતો તે

વિપુલ કરતો. રામાનંદ પર તીર્થાટનની ભારે અસર થઈ

હતી એમ, ત્યાંથી ગુરુદેવ પાછા કાશી આવ્યા ત્યારની

ચટના પરથી, અષ્ટ જાણાય છે.

પહેલો પ્રવાસમાંથી પાછા આવ્યા ત્યારે
 બળવા-પ્રસંગે તેમના રામાનુજ ગુરુભાઈઓમાં ચર્ચા
 બિડી કે, રામાનંદ પ્રવાસમાં આનંદ પાન
 વગેરેની આભડછેટ નહિ પાળી શક્યા હોય, એમાં શંકા
 નથી. તો પછી તેમને પાછા શ્રીસંપ્રદાયમાં કેવી રીતે લઈ
 શકાય? રામાનુજના શ્રીસંપ્રદાયમાં ઘણું ભાગે બ્રાહ્મણો
 હોતા. ગુરુ તરીકેનો અધિકાર તો બ્રાહ્મણને જ મળી
 શકતો. અને તેમના વૈષ્ણવ ભક્તિના સિદ્ધાંત છતાં,
 છૂતાછૂત જરોજર પળાતી. પરિણામે, રામાનંદને અંગે
 બિપજેલી ચર્ચા સહેજે ઊકલી શકી નહિ. ગુરુ રાધવાનંદે
 રામાનંદને અલગ થવા ને પોતાનો નવો પંથ કાઢવા સલાહ
 આપી. રામાનંદ આભડછેટમાં મનના નહોતા. તેમણે
 અલગ થવાનું જ યોગ્ય માન્યું. અને વૈષ્ણવ ધર્મમાં જે
 એક અવૈષ્ણવ વસ્તુ રહી હતી તેના પર પહેલવહેલો દંડ
 હાથ્યો. આ તેમનો સુધારો તત્ત્વતઃ સાચો હતો, એ તો
 શંકરાચાર્યે અને ખીમ આોક સંત, આચાર્ય તથા
 તત્ત્વવિદોએ પૂર્વે જણાવેલું હતું. પરંતુ તેનો ભંગ કરવો
 એ જ આચારધર્મ અનેકો હતો. રામાનંદે આ વસ્તુ સામે
 બળવો કર્યો, અને તેનો ચેપ એવડો તો જરો ઉડાડ્યો કે
 ત્યાર પછીના અનેક સંતોએ એ વસ્તુ ઉપાડી લીધી. સ્ત્રી,
 વૈશ્ય તથા શૂદ્રને સાચેસાચ એમણે ધર્મક્ષેત્રમાં * અપનાવ્યાં.

* છતાં, કદાચ પૂર્વસંસ્કારના જડ બળને જ લઈને, પ્રથમ
 એમણે કબીરને શિષ્ય તરીકે ન સ્વીકાર્યા હોય. જોકે, તેથી
 ઉપરના વિદ્વાનના સત્યમાં ફરક થતો નથી. એ પણ સંભવ છે કે,
 કબીર અ-હિંદુ (મુસલમાન) હતા એ કદાચ વાંધાનું કારણ હોય.

એમના શિષ્યોની નાતજાત તંરક જોઈએ તો, આ વસ્તુ સાવ ચોડી જણાઈ આવે છે. નાતજાત કે ઊંચનીચના, કશા ખ્યાલ વગર, સૌને એમણે ભગવદ્ભક્તિનાં અધિકારી માન્યાં, અને ભાગવતધર્મનો એકમાત્ર જો ખાસ દાવો હતો તે યથાર્થ સિદ્ધ કર્યો.

જ્ઞાનદેવના તેમના આ બળવાની શક્તિ કેટલી બળવાનું મૂળ વ્યાપક અને ઉદામ હતી તે એક બીજી બીના ઉપરથી પણ જાણવા મળે છે. મહારાષ્ટ્ર સંત-મણિ જ્ઞાનદેવે એમના શિષ્ય હતા. ન્યારે રામાનંદે જાણ્યું કે જ્ઞાનદેવે પોતાની સ્ત્રીની સંમતિ વિના સંન્યાસ લીધો છે, ત્યારે આ સત્ય-ભક્ત સંતે એમને સલાહ આપી કે, તમે પાછા સંસારમાં જાઓ. અને આપણે જાણીએ છીએ કે, જ્ઞાનદેવે પુનઃ સંસાર ગ્રસ્થો એટલું જ નહિ, સંન્યાસી પાછો પડ્યો એ કહેણનો પણ ડર ન રાખ્યો.^૧ મહારાષ્ટ્રમાં સંતધર્મના પ્રેરક તરીકે આમ રામાનંદે પોતાની ખાસ વસ્તુનું બીજ રોપ્યું. જ્ઞાનદેવે સંસ્કૃત છોડી પ્રાકૃતમાં પોતાની ભક્તિ દાલવી એ પણ આ જ ધર્મક્રાંતિનું એક અંગ છે. રામાનંદે બહુ લખ્યું નથી;*

૧. જુઓ રાનહેકૃત 'Rise of the Maratha Power' પા. ૧૫૧.

● અંથસાહેબમાં રામાનંદનું એક ભજન વસંત રાગમાં છે :
 કત જાઈએ રે ઘર લાગો રંગુ ।
 મેરા ચિતુ ન ચલે મનુ મઈઓ પંચુ ॥
 એક દિવસ મન મઈ ઉમંગ ।
 ઘસિ ચન્દન ચોઆ વહુ સુગન્વ ।

સૌ પ્રાંતોના સાહિત્યનો કીમત આ જ આપક કાંતિનું પારણામ છે. એ પણ અહીં નોંધતા જવું જોઈએ. ધાર્મિક, સામાજિક, સાહિત્યિક વગેરે હવનવ્યાપી મુદ્ધારાનો જે કાર્યક્રમ આ રામાનંદે પ્રારંભ્યો તે, કાલાનુકૂળ રૂપાંતર સાથે, આજ પણ આપણો કાર્યક્રમ છે.

૬

રામાનંદના શિષ્યો

આ રામાનંદને ચાર મુખ્ય શિષ્યો હતા. તેમાં કળીર* મુસલમાન વણકર (૧૩૯૮-૧૫૧૮) હતા; ધનો (૧૪૧૫ જન્મ) જટ ખેડૂત હતા; પીપો (૧૪૨૫ જન્મ) એક નાનો હાકાર હતા. તેની એક સ્ત્રી સીતા પણ એની સાથે રામાનંદની શિષ્યા થઈ હતી. મેનો જતે હજમ હતા. રઘુદાસ ચમાર હતા. આ પાંચે સંતાનાં બજનોને શુરુઅંતમાં ધ્યાન મળેલું છે. એ ચાર શિષ્યોમાં પદ્માવતી અને સુરસરી કરીને એ સ્ત્રીઓ પણ હતી. આ બધા

* જન્મે તે કદાચ હિંદુ હોય એવો એક મત છે. પણ તે મુસલમાન વણકરને ત્યાં બિછર્યા હતા એ સર્વસંમત વાત છે. તેમની આટલી નોંધેલી તારીખ ડૉ. બાંડારકરના 'Vaishnavism...' પુસ્તક પરથી છે. Ency. of Rel. and Ethicsનો 'કળીર' પરનો લેખક તેમનો સમય ઈ. સ. ૧૪૪૦-૧૫૧૮ આપે છે. ડૉ. મોહનસિંઝ માને છે કે તે ૧૪૩૬ માં તો મરણ પામ્યા હશે. તેઓ પોતાના "પંજળી સાહિત્યના ઇતિહાસ"માં એક હસ્તપ્રતની વાત કરે છે (જુઓ પા. ૨૪-૩), જેમાં તાતકાળે કળીરની મુલાકાતનો ઉલ્લેખ છે.

શિષ્યો રામાનંદી થતા પહેલાં ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાવાળા હતા અને રામાનંદની સ્તુતિ સાંભળી તેમને શરણે ગયેલા અને એમની ખ્યાતિ આજ પણ જ્યે વ્યાપેલી છે, તે પરથી એમનું કામ કેટલું જનું વ્યાપક હશે તેનું આપણે અનુમાન કરી શકીએ.

ગુરુ નાનકનો આ જઘા શિષ્યોની કાલગણનાનો જાડો પુરોગામી અડસટ્ટો જ મળી શકે છે. તે જઘા સંતસસુદાય ગુરુ નાનકના પુરોગામી ને કોક કદાચ ઘડપણ વખતે સમકાલીન પણ હોય, એટલું જ કહી શકીએ. અને આપણા આ નિર્ગંધમાં તે સરીકે જ એમને મહત્ત્વ પણ છે. આ સંતોએ જે અધ્યાત્મ-વાતાવરણ જમાવ્યું હતું તેનો જ વારસો પામી ગુરુ નાનક થયા હતા એમાં શંકા નથી. એટલે સુધી કે, બેન્ચોર્ન ટ્રિયરસન* કખીરને વિષે જણાવે છે કે, “રામાનંદના ઉપદેશનો મોટો ભાગ. ત્રીખધર્મ સંસ્થાપક ગુરુ નાનક કખીર દ્વારા પામ્યા હતા.”

‘ એ વિષે કખીર-નાનકના આ સંગંધ વિષે ડો. એક પૂર્વપક્ષ મોહનસિંગ એમના ‘History of Punjabi Literature’ માં સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરે છે ને જણાવે છે કે, સાચી હકીકતોના

* બુએ Encyclopædia of Religion & Ethics, Vol. 10, પા. ૫૭૧ પર ‘રામાનંદીઓ’ એ લેખમાં.

અજ્ઞાનને લીધે જ આવું હડહડતું જૂઠાણું ચલાવવામાં આવ્યું
 છે. (જુઓ ઉપરોક્ત પુસ્તકનું પા. ૨૩ ને આગળ).
 અને એની સાગિતીમાં એ જૂના ગ્રંથો પરથી કાલગણના
 કરીને બતાવે છે કે, કચીર નાનકના જન્મ પૂર્વે ૩૦-૪૦
 વર્ષે મરણ પામેલા. (તે પુસ્તકનું પા. ૨૬). ઉપરાંત,
 એમનાં ભજનો નાંનકે જાણ્યાં હોય, એવો પૂર્વપક્ષ કરવામાં
 આવે તો તે વિષે તે કહે છે કે, “ગુરુ નાનક પોતાના જ
 સર્જનકાર્યમાં મસ્ત હતા; એમને બીજાનાં કાડનાં ફળ
 ચૂંટવાની ઇચ્છા કે જરૂર નહોતી. એ પોતે જ પોતાનું
 બીજ વાવતા હતા.” ઇ. ૪૦. આ પ્રકારની સાગિતી દોષ
 ધર્મોભિમાની શીખને જ શાભાવે એવી લાગે છે. આપણે
 આગળ બ્યારે ગુરુ નાનકના જીવન વિષે જોઈશું ત્યારે
 જણાશે કે, જ્ઞાન બ્યાંત્યાંથી મેળવવાના પિપાસુ ને નમ્ર
 નાનકને વિષે ઉપરનાં વાક્ય કહેવાં એ બંધબેસતી વાત નથી.
 મહાન પુરુષો પોતાની સહજશક્તિ ને પ્રતિભા લઈ આવે છે
 એમાં જરાય શંકા નથી. તેઓ તે દ્વારા એક નવું જ
 સર્જન કરે છે એ પણ ઇતિહાસસિદ્ધ છે. પરંતુ, એમને
 એમના પુરોગામીઓના કાર્ય કે તેમણે કરેલાં સર્જનો સાથે
 સાવ અસંગદ્ધ દ્રષ્ટવા એ તો ગિલકુલ્લ અનૈતિહાસિક
 જ લેખાય. એ ગાયતમાં તો આગળ એક દીપમાં
 (જુઓ પા. ૨૦) નોંંધેલું વાક્ય જ સાચું છે કે,
 ‘ધર્મમાં અચાનક કે ખાસ નવાં જ પરિવર્તન થતાં
 મનુષ્યે ભાગ્યે જ કદી અનુભવ્યાં છે.’ દરેક માનવસંસ્કૃતિની
 સસ્તુની જેમ, ધર્મ પણ આગળ પાછળની પરિસ્થિતિમાં
 ઓતપ્રોત ને જીવંત વિકાસરૂપ હોય છે.

બધું મળેલું છે. આપણે ચિયરસનના કરેલા વિધાનને ન માનીએ; કદાચ મોહનસિંગ કબીર નાનકની જે તારીખે આવે છે તે ખરી માનીએ; છતાં એક સમર્થ ને મશહૂર પુરોગામી તરીકે કબીરનું ધ્યાન નાનકના જન્મકાળ વખતના વાતાવરણમાં બરોબર અંકાર્ધ ગયેલું હશે, એમ કાર્ધ પણ નિષ્પક્ષપાતી માન્યા વગર નહિ રહે. આ ઉપરાંત પણ એક વાત છે. જે એમના જીવનકાર્યની સમીક્ષા કરતાં મળી આવે છે.

૭

કબીર

રામાનંદના શિષ્યામાં કબીર પ્રસિદ્ધમાં પ્રસિદ્ધ એક છે. એમના સ્વતંત્ર પંથ આજ પણ ચાલુ છે, અને આજ પણ એમનાં ભજનો અંધ ભક્તિથી ગવાય છે. ગાયણહથ્થો લઈ ગાનાર બિખારીથી માંડીને સ્વીન્ડનાથ મુધીની કક્ષાના લોકમાં એ લોકપ્રિય ભક્તનાં ભજનો પ્રસરેલાં છે.

એક ગ્રીષ્મ રીતે પણ કબીરની વિશેષતા આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. રામાનંદે શરૂ કરેલી જાતપાંત-વિરોધની પ્રવૃત્તિ કબીરના હાથમાં ઓર યશ પામે છે. રામાનંદીઓમાં કાંઈકે મંદતાથી આ પ્રવૃત્તિ ચાલી હોય; પરંતુ કબીરપંથમાં આ પ્રવૃત્તિ બરોબર યશ પામી.

કબીર અને કબીરનો પોતાનો જ જન્મ, રામાનંદ જૂનવાણીની રીતે કહીએ તો. હિન હતો. એક મત છે કે, તે આત્મણ વિંધવાનો પુત્ર હતા તે તેથી તેનો લાગ કરવામાં આવેલો.

સરખી સહજતાથી આવતા. ઇસ્લામના એકેશ્વરવાદનું રહસ્ય, ખરું જોતાં તો, ભાગવતધર્મના એકાંત-સિદ્ધાંતમાં આવી જતું હતું. છતાં તે ધર્મમાં એકાંત ભક્તિ માટે અવતાર-પૂજા અને ઇષ્ટદેવનું એકાંતિક આરાધન માન્ય હતું, જે ઇસ્લામીઓને જરાક ખૂતપરસ્તી જેવું લાગવાનો સંભવ રહે છે. કબીરે તે પણ રાખ્યું નહિ, જેકે ઈશ્વરના વાયક તરીકે તેણે ‘રામ’ શબ્દ વાપર્યો, અને એ રીતે કદાચ એણે જ રામનામને ઈ જેટલું ગૌરવ-સ્થાન આપ્યું. કેટલાક લેખકોએ કબીરના આવા ‘રામ’ શબ્દપ્રયોગ પરથી, તગર રહસ્ય સમજ્યે, એને તેના પુરોગામી રામભક્તો જેવો જ માત્ર ગણ્યો છે. પરંતુ જો જોઈએ તો, કબીર જેને ‘રામ’ કહે છે એ રામ અવતાર નથી, પણ ઈશ્વરવાચક જ છે. ‘રામ’ શબ્દનો એ જ રીતનો ઉપયોગ આપણે શીખ ગુરુઓનાં ભજનોમાં અને આજ ગાંધીજીમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ.

નીમા કરીને એક મુસલમાન વણકર સ્ત્રીને એ જડ્યો ને તેણે એને મોટા કયો, ને તે વણકર તરીકે ઊછર્યો ને ધંધે વળગ્યો. મોટપણમાં એને હિંદુધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ થવા લાગ્યો. પણ તે જમાનામાં એક મુસલમાનને કાણ દીક્ષા-મંત્ર આપે? કથા એવી છે કે, એને એકલવ્ય જેવું શિષ્યત્વ પછી મળ્યું. રામાનંદ પાસે એને મંત્ર લેવો હતો, પણ એ વસ્તુ જ એને અશક્ય લાગતી. પછી, એક દહાડો ને વહેલી સવારે, ગંગાઘાટ પર જ્યાં રોજ રામાનંદ સ્નાન માટે આવતા ત્યાં તેમના માર્ગમાં સૂતો. રામાનંદનો એના પર પગ પડતાં, “રામ. રામ, કોના પર પગ પડ્યો?”—એવો ઉદ્ગાર એમણે કાઢ્યો. ભોજો કપીર ત્યારથી, ‘રામ’—નામનો મંત્ર મને ગુરુએ આપ્યો એમ સમજી, રામભજનમાં લાગ્યો ને યોતાને રામાનંદનો શિષ્ય મનાવવા મંડ્યો. આ વસ્તુની રામાનંદને ખબર પડતાં, તેમણે એને બોલાવ્યો અને વિધિસર શિષ્યત્વની દીક્ષા આપી. ત્યારે એ ઉમરે બહુ મોટો નહોતો એમ કહેવાય છે.

કપીરનો કપીર મુસલમાન તરીકે ઊછરેલો
ધર્મસિદ્ધાંત એટલે તે ધર્મના પીર કપીરો સાથે
એનો સંસર્ગ વધુ થાય એ સ્વાભાવિક

હતું. અને એને કારણે એણે રામાનંદ જે કદી ન કરી શકત તે વસ્તુ ભાગવત ધર્મમાં દાખલ કરી. અને તે એ કે, જાતપાંત જ નહિ, પણ ધર્મના પણ ભેદ વગર, એક અનામી એવા રામની નૈદિક ભક્તિ કરવામાં સૌને તેણે નોતર્યા. તેથી એના શિષ્યોમાં મુસલમાન અને હિંદુ સૌ

સરખી સહજતાથી આવતા. ઇસ્લામના એકેશ્વરવાદનું રહસ્ય, ખરું જોતાં તો, ભાગવતધર્મના એકાંત-સિદ્ધાંતમાં આવી જતું હતું. છતાં તે ધર્મમાં એકાંત ભક્તિ માટે અવતાર-પૂજા અને ઇષ્ટદેવનું એકાંતિક આરાધન માન્ય હતું, જે ઇસ્લામીઓને જરાક જૂતપરસ્તી જેવું લાગવાનો સંભવ રહે છે. કબીરે તે પણ રાખ્યું નહિ, જોડે ઈશ્વરના વાચક તરીકે તેણે 'રામ' શબ્દ વાપર્યો, અને એ રીતે કદાચ એણે જ રામનામને ઠીક જેટલું ગૌરવ-અથાન આપ્યું. કેટલાક લેખકોએ કબીરના આવા 'રામ' શબ્દપ્રયોગ પરથી, વગર રહસ્ય સમજીયે, એને તેના પુરોગામી રામભક્તો જેવા જ માત્ર ગણ્યો છે. પરંતુ જો જોઈએ તો, કબીર જેને 'રામ' કહે છે એ રામ અવતાર નથી, પણ ઈશ્વરવાચક જ છે. 'રામ' શબ્દનો એ જ રીતનો ઉપયોગ આપણે શીખ ગુરુઓનાં ભજનોમાં અને આજ ગાંધીજીમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ.

કબીરનો

લોકમાનસ

પર પ્રભાવ

કબીરના બોધની વિશેષતા તે પ્રભાવ

સમજવાની એક લૌકિક દસોટી પણ

જેવા જેવી છે. આપણા જૂના

સાહિત્યકારો કાલગણનાનો બહુ ખ્યાલ

રાખતા નથી એ ટીકા તો હવે સૌ કોઈ સ્વીકારે છે.

એટલે તો આપણે ભોજ, કાલિદાસ ને ભરભૂતિ ભેગા

થયેલા એવા પ્રસંગો વિષે પરંપરાથી સાંભળીએ છીએ.

અને આવી લોકકથાઓ આપણાં અનેક મોટાં નામો વિષે

મળી આવે છે. એ બધામાં કાલગણનાનું સત્ય નથી એ

ચોડું છે; પરંતુ એક વસ્તુ એમાંથી ઘટાવવી સાચી છે; અને તે એ કે, લોકમાનસમાં એ એ લોકની મહત્તા અને સરખામણી કરવાનો ખ્યાલ હતો એ જરૂર માનવું જોઈએ. અને એવા પ્રકારની કબીરને વિષે એ વાતો અંથોમાંથી મળે છે. એક છે કબીર અને નાનકના સંવાદનો અંથ, જે વિષે હું ઉપર ઉલ્લેખ કરી આવ્યો છું^૧ ખીજી વાત છે કબીર-ગોરખ ગોષ્ઠીની. તે અંથમાં કબીર અને ગોરખનો સંવાદ થયેલો વર્ણવ્યો છે.^૨ પહેલો અંથ શીખ હોવાથી તેમાં નાનક કબીરને બોધ આપે છે એ રીતે સંવાદ છે. ખીજો અંથ ગોરખપંથી છે. આ અંથો પરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે, તેમના કર્તાના જમાનામાં લોકમાનસ કબીરને એવડો પ્રભાવશાળી સંત માનતા હતા કે, તે સૈકાના ખીજા બે પ્રભાવિત સંતો સાથે તેને તત્ત્વચર્ચા કરતો નિરૂપવો કોઈ માન્યો છે.

કબીર અને	કબીરને હિંદુ કે મુસલમાન કોઈ જોડે
હિંદુ મુસલમાન	ખાસ સાંપ્રદાયિક પ્રેમ કે આસક્તિ
અશ્ર	નહોતાં. અને એ જ સ્વતંત્ર ને તટસ્થ
	ધર્મબુદ્ધિ ને તત્ત્વજિજ્ઞાસા આપણે
નાનકમાં પણ જોઈશું.	એટલે કબીરે હિંદુ તેમ જ મુસલમાન
તત્ત્વજો તથા સંતો જોડે	ઝઘડા કર્યા છે. એમની સાધનામાં

૧ પા. ૨૫ની ટીપ થા 'History of Punjabi Literature'— મોહનસિંગ કૃત. પા. ૧૪ મું.

૨ જુઓ Ency. of Rel. and Ethics—Vol. ૧૨, પા. ૮૩૪ પર પહેલી કચ્છમાં નીચે.

યોગના ગૂઢપ્રાદને પણ ફીક ફીક સ્થાન છે. તેથી જ કદાચ, યોગાચાર્ય ગોરખનાથ જોડે એની ગોષ્ઠિનો ગ્રંથ આપણને જોવા મળે છે. ઉપર કહી એ પ્રકારની સ્વતંત્ર તત્ત્વજિજ્ઞાસા ને નિરપેક્ષ સાધનાની યાગનોમાં કબીર નાનક મળતા આવતા હોવાથી જ, કબીરને નાનક જોડે ગોષ્ઠિ ફરેનો કદાચ લોકમાનસે ચીતર્યો છે. એમના શિક્ષણ વિષે ચર્ચા કરવાનું અહીં અસ્થાને છે. એટલું જ યતારવાનો અહીં આશય હોઈ શકે કે, ગુરુ નાનક આપણી સંસ્કૃતિના જે સંઘર્ષકાળમાં જન્મ્યા, તેના સમન્વયના ખાસ પ્રશ્નનો કાંઈક ઉકેલ કરવાનો પ્રારંભ રામાનંદે કર્યો અને ત્યાર પછી તેમના શિષ્યોએ અને મુખ્યત્વે કબીરે તે આગળ ચલાવ્યો હતો, અને એ વારસાનો ઉપયોગ ગુરુ નાનકે ધરોઝર યશસ્વી રીતે કર્યો હતો.

૮

ગોરખનાથ અને નાનક

ગોરખનાથનો ગુરુ નાનકના ઘડતરમાં આ એ ઉપરાંત યોગમાર્ગ એક ત્રીજો પ્રવાહ પણ મળે છે અને તે એમના પંડિત પ્રાંતમાં જ મુખ્યપણે રેલાનો હોઈ અહીં ખાસ નોંધપાત્ર ગણાય. આ પ્રવાહ તે ગુરુ ગોરખનાથનો યોગમાર્ગ. ગુરુ ગોરખ ક્યારે થયા એ ચોક્કસ કહેવું અશક્ય છે. તેમાં વળી, માણસ જેમ મોટા તેમ આપણી કાલગણના વળી વધુ ગૂંચવણમાં પડે છે. તે માણસને અંગે અનેક લોકકથાઓ એવી તો વણાય છે કે પછી તેમાંથી કશો ચોક્કસ તાર જ શોધી શકાતો નથી. ગુરુ ગોરખ વિષે એવું થયું લાગે છે.

પણ એટલો અંદાજ કદાચ માનવા જેવો લાગે છે કે, તે રામાનંદ-યુગના જ એક મહાપુરુષ હતા. પણ એનો અર્થ માત્ર કાલગણના* પૂરનો જ સમજવો. કારણ કે, સાધના ને સિદ્ધાંતની યાગતમાં ગોરખ જુદા જ પડતા હતા. પણ તેઓ એક જમાનાના હશે તે, એ જે વચ્ચેની નીચેની સમાનતા પરથી લાગે છે : “ગોરખનાથના સિદ્ધાંતોનું એક મુખ્ય લક્ષણ એની સાર્વભૌમતા છે. તેમનો માર્ગ સૌ જનો માટે ખુલ્લો હતો અને ખાનપાનમાં ખાસ ભારે આભડછેટ વગેરે કશું નહોતું. આ બેઠિ યાગતમાં તે રામાનંદના વૈષ્ણવ માર્ગ સાથે ગરોગર મળતો આવે છે. અને એ બેનું વધુ મળતાપણું એ પણ છે કે, બેઠિ માર્ગના સાધુઓને ‘અવધૂત’ કહેવામાં આવે છે.”^૧

ગોરખમાર્ગી ને ગુરુ ગોરખ શિવમાર્ગી હતા. તેની અસર મત્સ્યેન્દ્રના તે શિષ્ય ને ગોપાલેન્દ્ર ભટ્ટહરિના ગુરુ તરીકે આજ પણ આંખે એમને એળખીએ છીએ. અને આ ચારે નામો

*કનિંગહામ એના ‘શીખોના ઇતિહાસ’માં કહે છે (પા. ૩૪-૫) “તે. જ (એટલે કે, રામાનંદના) સૈકામાં વિદ્વાન અને ઉત્સાહી ગોરખનાથે યોગ-સિદ્ધાંતને લોકમાં—ખાસ કરીને પંતબમાં—જાળીતો કર્યા હતા.....ગોરખનો એવો ઉપદેશ હતો કે, સમાધિ અને ધ્યાનથી હવેકમાં હવેકી જતના માણસનું શરીર પણ સૂક્ષ્મ થઈ શકે, અને ધીમે ધીમે તેના આત્માને પરમાત્મા સાથે એકતા મળે...”

૧. Ency. of Rel. & Eth.—vol. ૧૦, પાન ૮૩૪, ખીજ કટારમાં નીચે જુઓ.

લોકમાનસમાં યોગની સાથે સંધાયેલાં હોય છે. સામાન્ય જનતા યોગ એટલે ચમત્કારશક્તિ, ત્રિદિ ને એવી જ વાતો સમજે છે. અને આ ગુરુ ગોરખ વિષેના આપણા જ્ઞાનમાં જો સર્વસામાન્ય એવું કંઈ હોય તો તે ભારે શક્તિવાળા, ત્રિદિ પુરુષ હતા, - એ છે. એમના પંચીઓને 'નાથ' કે 'કાનકટા' પણ કહે જો. તેઓ પાસે યોગની ગૂઢતાઓ હોય એમ સામાન્ય રીતે લોક માને છે. નાથ અને ગોરખ એકેનો ઉદ્દેશ 'જપજી' માં આવે છે. તે પરંપરા સદ્ગજ અનુમાન કરી શકાય કે, ગોરખપંચીઓ નાનકડા કાળમાં પંજાબમાં એક પ્રકારની ધાર્મિક અસર ધરાવનારા હશે.

યોગમાર્ગના ઉપર આપણે એક ખંડમાં જોઈ
પ્રતિનિધિ આત્મા કે જીદ્ધ, જૈન અને ભાગવત
ગોરખ ધર્મ એમ ત્રણ કાંટે હિંદુધર્મ ચાલતો
હતો. તેમાં ભાગવત ધર્મના પ્રતાપમાં
રામાનંદ ને કબીર આપણે જોઈ આત્મા. યોગમાર્ગરૂપે
જીદ્ધ અને જૈન અસર આ ગોરખનાથમાં રહી હુંચ એમ
લાગે છે. 'યોગ' શબ્દ આપણા ધાર્મિક શબ્દકોષમાં
આજ તો સર્વમાન્ય ધર્મ ચૂક્યો છે. એની શક્તિ અને
આકર્ષકતા જોઈને, સર્વ દોષ પોતાના સાધના-માર્ગને
યોગરૂપે વર્ણવે છે. ગીતાકરે તો તેવી રીતે વાપરવામાં
આડી જ રાખી નંદી. એકાંતિક ભાગવત ધર્મે પણ
પોતાની ભક્તિને 'ભક્તિયોગ' નામ આપ્યું. આમ છતાં
યોગ દ્વારા સૂચિત થતી વસ્તુ, લોકોના ખ્યાલમાં બીજી જ
કાંઈક હોય છે. ગુરુ ગોરખ પાસે એ વસ્તુ હતી, અને એ

તરીકે એ નામાંકિત થયેલા છે. આવો મૂળ પ્રકારનો યોગ જૌહોમાં પણ હતો. યુદ્ધે જ અનેક પ્રકારના યોગના ગુરુઓ પાસે ધક્કા ખાઈ ખાઈને છેવટે પોતાનો મધ્યમ માર્ગ મેળવ્યો હતો. ગુરુ નાનકે પણ કંઈક અંગે આ ગોરખ-પંથીઓમાં યોગની શોધ કરી નહિ તોય તે વિષેનું જ્ઞાન મેળવ્યું હશે એમાં શંકા નથી. તેમના ‘આઈ-પંથ’ ના સાધુ જોડે જ સંવાદમાં તેમણે જપજની ૨૮-૨૯મી પૌડી કહી હતી એમ મનાય છે. ગુરુ નાનકે આ યોગી ને સિદ્ધોને પોતાના સિદ્ધિ-ગળથી હંદાન્યાની પણ અનેક કોકકથાઓ એમની પંજાબીમાં લખાવેલી જીવનકથાઓમાં (એને ‘જીવનસાખી’ કહે છે.) મળે છે.

યોગમાર્ગીનો અભિચાર આ યોગમાર્ગી ગોરખપંથીઓ ધર્શકે પરમાત્મા કરતાં પોતાના યોગના સાધનમાર્ગ પર જ વધારે ભાર ન દેતા હોય, એવું કાંઈક લાગે છે.* જૈનોમાં જેમ અહિંસાનો

* ગોરખનાથના તત્ત્વ વિષે વિચાર કરતાં એક વિચાર ટીપમાં જ દરી લેવો ઠીક પડશે :

જૈનો તેમના દર્મ માત્રને ગાળી નાખવાના ઝીણવટથી વિચારેલા યોગ પર મુખ્ય છે. ખૈદ્દો તેમની અર્થવિચ સમ્યક્તા પર ભરોસો રાખતા લાગે છે. સાંખ્યવાદીઓ અને તેને મળતી યોગશાખાવાળાઓ તત્ત્વોનાં પીંજણ કરી કરીને જ્ઞાનનિષ્ઠા મેળવવા પર માતબર રહે છે. આ ત્રણે જાતની સ્વાવકગ્રંથી સાધનાઓ શ્રમણસંઘ્નિતકાળમાં પ્રચલિત લાગે છે. તે કાળમાં, તેથી કરીને, વૈરાગ્ય અને સંન્યાસનો પણ મહિમા ભારે છે. ભાગવત ધર્મમાં પણ એ તો રહ્યાં છે. છતાં ભાગવત ધર્મે, ઉપરની શાખાઓમાં

તાર્કિક અતિયાર જોવામાં આવે છે, વૈષ્ણવોમાં ભગવાનની ભક્તિનો લાક્ષણિકતાનુસારે ખરચળ અતિયાર જોવામાં આવે છે, તેમ જ આ યોગપંથીઓમાં શરીર તથા ચિત્તની શક્તિ અને શુદ્ધિ વિષે અનેક પ્રકારના અતિ-આગ્રહો અને અતિયારો અને તેને પરિણામે જડ પ્રમાદ પણ જોવા મળે છે. આવા પ્રકારના એકાંતિક અનુશીલનથી વિજ્ઞાન-શક્તિ વધે

જેથું તેવું, સ્વાવલંબન નથી સ્વીકાર્યું. તેણે ભક્તિને સાચું માનવરહસ્ય માન્યું છે, ને તેને બંધોબર ખીલવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમ કરવામાં તેણે પૂજનઅર્ચન વગેરે વિધિનો એક ભારે મોટો ખરાટોપ ફરી મૂક્યો છે, ને તેમાં અતિયારનો દોષ આવી ગયો છે, એમાં શંકા નથી. છતાં, એણે કેળવેલું ‘ઈશ્વરપ્રસાદથી જ તરાય’ એ તત્ત્વ ઉપરની ત્રણ શાખાઓમાં નથી. કેટલાક ખ્રિસ્તી લેખકોએ આ તત્ત્વ આપણે ત્યાં તેમના ધર્મમાંથી આવ્યું એવું દાક્ષી બેસાડવા મમતભરી માથાફટ ફરી છે. પરંતુ, એમને જો નીચેનું એક માત્ર ઉપનિષદ-વાક્ય બળર હોત તો આ પંચાતમાંથી તેઓ બિગરી જતઃ

યમેવૈષ્ઠ ધૃગુતે તેન લભ્યઃ,

તસ્યૈવ આત્મા દિઘૃગુતે તનું સ્વામ્ ॥

આ આપણું વેદપ્રમાણિત તત્ત્વ ભક્તિ માર્ગે ખૂબ આગળ દ્યું. તેમાંથી સંતધર્મમાં ગુરુદ્વપાનો વાદ પણ જન્મ્યો છે ને તેને શીખગુરુઓએ ઠીક ઠીક પુષ્ટ કર્યો છે, જોકે નાનકની માન્યતા ગુરુ એટલે ઈશ્વર એવી હતી. (જુઓ સુખમનીનો ઉપોદ્ધાત પા. ૩૨ ને આગળ). આ પ્રકારે સાધક, ઉપર કહેલાં સ્વાવલંબી સાધનોથી સહજ આવી જતા અભિમાનને દૂર રાખી શકે છે ખરો. પણ તેમાં સાધનાનું બળ જવું રહી, તપસંયમાદિ ન રહી, માત્ર વેવલાપણું પણ આવી જાય છે, એ ભક્તિમાર્ગના

છે એમાં શંકા નથી. જેમ કે, આ યોગીઓએ અનેક
ઔપધિઓ તથા અન્ય ઉપચારો શોધ્યા છે, એમ એમનાં
યોગનાં વિધિવિધ પુસ્તકો જોનાં લાગે છે; ચિત્તશાસ્ત્રને અંગે
ચિત્રવિચિત્ર શોધો એમણે કરી છે; સમાધિની મસ્તી
લાવવા ચિત્રવિચિત્ર માર્ગો પણ ખોળ્યા છે.

નાનક અને

બુદ્ધ

પણ મોક્ષપ્રાપ્તિ તરીકે આ ગધનો
એવડો ગમે ઉપયોગ ન ગણાય. તેથી

જ, બુદ્ધને એમના જમાનાના યોગીઓ

ન સંતોષી શક્યા. તેવું જ નાનકને એમના જમાનાના

યોગીઓ ત્રિષે અનુભવમાં આવ્યું હોય તો નવાઈ નહિ.

બુદ્ધે એમના જમાનાના યોગીઓથી નિરાશ થઈ, ઈશ્વરશ્વર્ય

મધ્યમમાર્ગ યોજ્યો. યોગ એટલે જ સમત્વ, મધ્યમતા,

પંથમાં દ્વંદ્વ પણ બતાવી શકાય. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પણ ઈશુશરણુમાંથી
એવું જ હારચારપદ ફળ આવ્યું છે. (જુઓ ગાંધીજીની
આત્મકથા ભા. ૧, ૧૬૫ ૬) છેવટે, ક્યાંય પણ મધ્યમ માર્ગ જ
સાચો છે. શુદ્ધ નાનકે ગારબખંથીઓની પાસેથી સંયમ ને કંટક
સાધના લીધાં અને લક્ષ્મી પાસેથી ઈશ્વરશ્રદ્ધા, નમ્રતા અને
ઈશ્વરકૃપા લીધાં, અને એમ મધ્યમ માર્ગ યોજ્યો લાગે છે.
સંન્યાસની બાબતમાં એમણે વિરોધ કર્યો. પોતે આખું જીવન
સંન્યાસી તરીકે ક્યાં, પણ જ્ઞાન-ને વયો-વૃદ્ધ થઈ કરતારપુરમાં
ગૃહસ્થ બની રહ્યા ને પોતાના સંન્યાસપ્રેમી પુત્ર શ્રીચંદને
શુદ્ધગાદી ન આપી, એમને ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે આજ સમય
છે એમ એવળાજનો પરવાનો નહિ, પણ કંટક ને સંયમસિદ્ધિ
સમાજજીવન. આ વિચાર એમના જીવનને વિસ્તારથી જોતી
વળતે આગળ એક ખંડમાં લખાવીશું.

સમનોદ્ધપણું. છતાં ને જ વસ્તુ બુદ્ધદાસીન યોગીઓ પાસે નહોતી એ, ઉપર ચતાવેલી અતિચારની વૃત્તિને જ સાચિત કરતું લાગે છે. નાનકે યોગમાર્ગ કે ગોરખનો આશ્રમપંથ ને નાથનો વેશ ન ગ્રહણ કરતાં પ્રપત્તિયોગ શોધ્યો, કશ્વરને તેમાં મધ્યમાં મૂક્યો.* બુદ્ધ અને નાનકની સાધનાઓમાં આ ભેદ શાથી પડ્યો હશે એ એક રસિક શોધ છે. બુદ્ધધર્મને

* આપણે અહીં સ્વર્ચાએ જીએ તે વસ્તુને ડો. મોહનસિંહ તેમના 'પંજબી સાહિત્યના ઇતિહાસ'માં પણ જોઈ છે. તેમાંથી એક બે ફક્કરા ટાંકવા રત્ન લઉં છું :

નાનકની પહેલાંના યુગની સમીક્ષા કરતાં, ત્યારની ધાર્મિક સ્થિતિ વિષે તે કહે છે : "Pauranism shot through with Bodhisattva doctrines among the masses and Vedanta among the classes was the feature of Hindu Religious life on the eve of the Mahomedan conquest of the Punjab. Islam brought to the religious fund a certain asceticism and the idea of grace associated with the first phase of the Sufi movement. The objective of the Saint-poets and preachers of the pre-Nanak age seems to have been to mix the various elements of Buddhism, Pauranism, Upanishadism and Sufistic asceticism in due proportions, so that the resultant compound may rightly and fully serve the needs of changed political and social situations."

મહાપુરુષો આટલી બધી ચોળના ને ઝીણવટ જોઈને પોતાનો માર્ગ જાહેર એમ હું માનતો નથી. તેઓ એક અગમ્ય પદ્ધતિએ અંતરનાદ ને સહજબુદ્ધિથી દોરાતા લાગે છે. આજના

ઓળંગીને ભાગવત ધર્મ આગળ વધ્યો હતો, તેમાં કદાચ બુદ્ધની શુદ્ધ નિરીશ્વરતા જ કારણ નહિ હોય? નાનકના જમાના સુધીમાં બુદ્ધ અને મહાવીરને વૈષ્ણવોએ એક એવતારનું રૂપ આપી દર્શ, ભાગવત ધર્મના વ્યાપક પ્રવાહમાં સમાવી લીધા હતા. એટલે, નાનકના કાળમાં ઈશ્વરને ઇન્કારીને સાધના શોધવાનો કદાચ પ્રશ્ન જ રહ્યો ન હોય. તેમાંય, ઇસ્લામના એક ઈશ્વરના ગર્જતા સાગર સામે તો એવો પ્રશ્ન ટકે જ કેમ? ત્યારનો પ્રશ્ન તો બુદ્ધો જ હતો; ને તે ઉકેલવા રામાનંદ, કબીર વગેરે જે રીતે મથ્યા હતા તે રીત સાચી હતી. ગુરુ નાનકે એ રીતને જ સહજ ભાવે અપનાવી, અને આ નિર્ગંધના આદિમાં જે સમન્વય-પ્રશ્ન આપણે જોયો તેને ઉકેલવા પોતે જીવનભર મથ્યા.

યુગમાં આપણે ગાંધીજીનો પ્રત્યક્ષ દાખલો જોઈને પણ, આ બાબત તો સિદ્ધ થયેલી જોઈ રાખીએ છીએ. આ મહાપુરુષો એટલા બધા શુદ્ધ, સ્વાર્થરહિત ને શૂન્યવત્ થયેલા હોય છે કે, સાચી રિશ્તિ પામવા ને તેને અનુરૂપ જીવન ગોઠવવા એમને, આપણે વિચારતી વેળા ફરીએ છીએ એવી, માનસિક ઘટનાંમ નથી ફરતી પડતી. આરસીમાં મોં દેખાય તેમ તેમના હૃદયમાં સત્યની પ્રતીતિ પડે છે. અને એવી રીતે પડી શકે છે એ જ એમની ઘડો લેવા જેવી વસ્તુ છે, એમાં જ એમની મહત્તા છે. રાધાકૃષ્ણને એમને વિષે કહેલું વાક્ય (જીઓ પા. ૫૧) અને ગાંધીજીના પ્રત્યક્ષ પુરાવા હપરાંત તે વિષે વધુ કહેવાની જરૂર નથી રહેતી.

આ હપરાંત બૌદ્ધ અને ભક્તિમાર્ગની ટેટલીક બાબતોની સરખામણીને અંગે ડૉ. મોહનસિંગે તેમના ઇતિહાસમાં પા. ૧૫-૬ પર રબ્દ ફરેલી વિગતો પણ જિજ્ઞાસુ વાચકને રસ પડે એવી છે, તે ત્યાં જીઓ.

હિંદના
મહાપુરુષોનું
લક્ષણ

અહીં આગળ એક વસ્તુની ચોખ્ખવટ કરવી જોઈએ ખરી, કે આ બધા મહાપુરુષો, આજ એમને વિષે વિચાર કરતાં જે જે મુદ્દાઓ આપણે જોઈએ છીએ, તે જોઈને ને તે પ્રમાણે ચેતનાપૂર્વક પોતાનું જીવન ને કાર્ય ઘડતા હતા એમ જો માનીએ, તો આપણે આ મહાપુરુષોને સમજતા જ નથી એમ કહેવાય. એમનું વ્યક્તિત્વ જ એ જાતનું નથી હોતું. તેઓને વિષે હમણાં ડૉ. રાધાકૃષ્ણને એક નિરૂપણ કર્યું છે તે એવું તાદ્દશ છે કે તે જ અહીં ઉતારું છું :

“ હિંદના ઇતિહાસના આદિકાળથી એક વસ્તુ સતત જોઈ શકાય છે અને તે એ કે, હિંદે સૈનિકો કે રાજપુરુષોને, વૈજ્ઞાનિકો કે ઉદ્યોગપતિઓને પૂજ્યા કે આદર્શ તરીકે આરાધ્યા નથી. અરે, હવે અને દ્વિતીયસૂદ્રોને પણ એવું માન એણે નથી આપ્યું. આ બધા વર્ગો જગત પર પોતાની અસર વાળી કે કાર્ય દ્વારા પાડનારા છે. પણ હિંદે જેમને પૂજારાધ્ય ને આદર્શ માન્યા છે તે તો એ વિરલતર અને વિશુદ્ધતર આત્માઓ, કે જેમની મોટાઈ તેઓ શું કરે છે તેમાં નથી હોતી, પણ તેઓ જેવા છે તેની જ પર હોય છે. દેશના જીવન અને વિચાર, પર એમણે અનંતતાની મહોર પાડી હોય છે; જગતમાં એમણે સૂક્ષ્મ એવા લક્ષ્યના બળમાં ઉમેરો કર્યો હોય છે. ધન, સત્તા, કીર્તિ અને ભોગ પાછળ પડેલા જગતને તેઓ સૂક્ષ્મ એવા સાંપ્રાયની સત્યતા બતાવે છે અને આધ્યાત્મિક

જીવનની હાકલ કરે છે. એમનો આત્મ-સંયમ અને ઇશ્વરજય, વિચિત્ર લાગે એવું જીંડું એમનું ગંભીર ડહાપણ, એમનો સૂક્ષ્મને સુંદર વિનય, એમની નમ્રતા અને સહૃદયતા, એમનો અપાર મનુષ્યપ્રેમ — આ ગાંધી એ બહેર કરે છે કે, મનુષ્યનું જીવનસાક્ષ્ય પોતાને બચવામાં અને તે દ્વારા, જેનો પોતે અંગરૂપ છે એવા સાર્વભૌમ જીવનને પરિપુર્ણ કરવામાં છે.” *

૯

ગુરુ નાનકની જીવનકથા

ગુરુ નાનક આપણા દેશના આવા વિરલ મહાપુરુષોની પરંપરામાંના એક હતા. સમન્વયનું કાર્ય સમન્વિત વ્યક્તિત્વથી જ થઈ શકે. એ કાર્ય રસાયનનું નથી કે તેનું સૂત્ર વિચારીને પ્રયોગ કરી શકાય. કે એ શિસ્ત કે સંગઠનનું પણ નથી, કે તે સેનાપતિ કે સંગઠનકાર કરી શકે, જોકે એ એ વસ્તુઓ આવા પુરુષોના જીવન યાદ-ઉત્પન્ન થઈને એમના કાર્યને આગળ ધપાવે છે, ને પરિણામે તેને કાર્મિક જડ ને મર્યાદિત કે કુંકિત પણ કરે છે. તેમાં તર્ક કે પાંડિત્ય પણ કામ નથી દેતું. આવા મહાપુરુષોને નસીબે કદાચ તેની તો સામે જ થવાનું લખાયું હોય છે. આ પુરુષો એમના આરસી જેવા હૃદયની પ્રતીતિમાંથી નવું જ જીવન, નવી જ માનવમૂર્તિ ખડાં કરે છે, આ તો પોતાના જ જીવન-જેરે, તેની મીઠાશથી, તેની

* મૂળ અંગ્રેજી (Hib. Journal, ઓક્ટોબર, '૩૬ ના પાન ૨૬) પરથી.

ગુણાળી સુગ્રામી. તેના જ પોતાના સૂક્ષ્મ પ્રવર્તક બળથી. એમને તો એ વાતની ખગરે નથી હોતી. તેઓ તો પોતાની સાદી, સરળ શ્રદ્ધાથી જીવનમાં ચાલ્યા જાય છે. ગુરુ નાનકનું જીવન એવી અનન્યતાવાળું ને સૂક્ષ્મ બ્રહ્મપ્રદ હતું.

મહાપુરુષ અને આવા વિરક્તાત્માઓના જીવન બાબતે અમત્કાર એક વસ્તુ સર્વત્ર સ્વાભાવિક રીતે બને છે, અને આપણે ત્યાં તો ખાત તેમ બને છે, આં તો એ કે એમના જીવનને અમત્કાર અને ગૂઢતામાં મૂકીવાઈ દેવાય છે. ભક્તિભાવ જમાવવાનો આ સરળ સૌંદર્ય પ્રકાર મધ્ય યુગમાં તો સાર્વત્રિક હતો. નાનકના જીવન વિષે પણ એમ બોલ્યું લાગે છે. અનેક પ્રકારની એટલી બધી ચિત્રચિત્ર કથાકહાણીઓ પંજગની શ્રદ્ધાળુ શીખ પ્રજાએ એમના દેવ તુલ્ય ગુરુની આસપાસ રચી છે કે, તેમાંથી ઐતિહાસિક સત્ય જેને આજ આપણે સમજીએ છીએ તે વીગી કાઢવું અઘરું છે. પરંતુ તે બધામાં જેને આપણે ‘પૌરાણિક’ સત્ય કહી શકીએ એવું સનાતન નીતિતત્ત્વ કે શોકગમ્ય સત્ય જરૂર હોય છે. આ નિબંધમાં આ બધી સાહિત્યસામગ્રીમાં પડવાની જરૂર નથી; કે નથી મારી પાસે તે બધામાં પડવાની તૈયારી કે સાધન.* અહીં આપણે ગુરુ નાનકની ટૂંક સમીક્ષા, આ નિબંધની મર્યાદામાં રહીને, કરીએ તો બસ થશે.

* જિજ્ઞાસુ વાચક આવી સામગ્રી કાંઈક “મહાન શીખ ગુરુઓ” એ ગ્રંથમાંથી મેળવી શકે.

માતાપિતા નાનકનો જન્મ લાહેર પાસે તલવંડી
અને કરીને ગામમાં^૧ ઈ. સ. ૧૪૬૯માં
બાળપણ થયો હતો. આ ગામને આજ
નાનકાના તરીકે બોળખવામાં આવે છે

અને તે શીખોનું એક પવિત્ર યાત્રાધામ મનાય છે. તેમના પિતાનું નામ કાકુરામ; માતાનું નામ તૃમા. કાકુરામ જાતે ક્ષત્રિય હતા, અને પોતાના ગામમાં ખેતી ઉપરાંત નાની દુકાન ચલાવતા અને ત્યાંના જાગીરદારની મુનીમી કરતા. દરેક મોટા ધર્મપુરુષના બાળપણ વિષે અનેક અદ્ભુત કથાઓ હોય છે એમ નાનક વિષે પણ ઘણી છે: પાંચ જ વર્ષની ઉંમરે તે અગાધ જ્ઞાનગોષ્ઠિઓ કરતા; અને નિશાળે ખેસાડ્યા ત્યારે શિક્ષકને જ^૨ શિખવાડવા લાગ્યા! કહ્યો

૧. જન્મસ્થાન બાળત ઇતિહાસકારોમાં વાદવિવાદ છે. પણ, ઘણા તલવંડી રવીકારે છે. શ્રી. કલ્યાણજી મહેતાએ નાનકના મોસાળ 'કનાક્ય' ગામને, જન્મસ્થાન કહ્યું છે. (જુઓ 'મહાન શીખ ગુરુઓ' પા. ૮ મું).

શીખપ્રજનો ઇતિહાસકાર કનિંગહામ જણાવે છે કે, નાનકના પિતા તલવંડીના હતા ખરા; પરંતુ એમની માતાને પિયેર એમનો જન્મ થયેલો એવી હકીકત પણ મળે છે. આપણામાં પ્રસૂતિવેળા સ્ત્રી પોતાને પિયેર જહું પસંદ કરે છે એ ખીનાની નોંધ લઈ, 'નાનક' શબ્દની વ્યુત્પત્તિનો આધાર પણ ટાંકે છે. આ વિષે રસવાળા વાચક તે પુસ્તકનું પા. ૩૬ જુઓ.

મેકેલિક તલવંડીને જ જન્મસ્થાન બતાવે છે ને મોટા ભાગે તે જ મનાય છે.

૨ પ્રહલાદને વિષે પણ એમ જ મનાય છે. અને ઈશુખ્રિસ્તે પણ આમ જ કકાના દુહા દહેલા એવું એક એનાં જીવનકથાકારે લખ્યું છે.

શીખવવા જતાં શિક્ષકને જ એમણે કહ્યો ગાર્ઠ સંભળાઓ, ને 'પટ્ટી લીખી' નામે ગ્રંથસાહેબમાં મળી આવે છે. કહ્યોનો અક્ષર લઈ લઈને મોઢક દુહા રચવાનો રિવાજ મધ્યકાલીન દિવસોમાં સર્વત્ર જણાય છે. તેવા જ આસા રાગના દુહા આ 'પટ્ટી લીખી' છે.

નાનપણથી નાનકે શાલીન શિક્ષણ ગરુ લીધું
સંતસમાગમ હોય એમ લાગતું નથી. કેમ કે, થોડાં
જ વર્ષો પછી તે નિશાળે જતા ગંધ

થયા લાગે છે. એમનું ખરું શિક્ષણ તો ખીજે જ થતું હતું : નાનકે પરિવારક સાધુસંતોમાં ત્યારથી જ ખૂબ જતા થયા હતા. આખા દેશમાં ભ્રમણ કરનારા આ લોક તે કાળમાં અનેક પ્રકારના સામાજિક અને ધાર્મિક તથા તાત્વિક જ્ઞાનના સહજ શિક્ષકો હતા. અને ગુરુ નાનકે ખરું શિક્ષણ અહીંથી જ એકઠું કરવા માંડ્યું હશે.

નાનકે વિષે પરંતુ, માયાપની ચિંતા તો વધી :
માયાપની સાધુસંતોમાં જ દિવસ નિર્ગમન કરનાર
ચિંતા છોકરોના ભવિષ્ય વિષે કાકુરામને
ચિંતા થઈ. ગામના જાગીરદાર રાય

બૂતરે કહ્યું, 'જો નાનકે દારસી શીખે તો તમારી સુનીમી દીકરાને પણ આપું !' તેથી નાનકેને દારસી શિક્ષક પાસે મોકલ્યા એમ મનાય છે. ત્યાં પણ દારસી કહ્યાના દુહા ગાયા ને તે દુહા સ્વતંત્રરૂપે (એટલે કે, ગુરુગ્રંથમાં તે નથી.) આજ શીખોમાં પ્રચલિત છે. ત્યાં કેટલું દારસી ભણ્યા હશે એ તો કહી નથી શકાતું. પરંતુ તેમનાં ભજનોમાં

કારસીની અસર સારી પેટે છે. મુખલમાન કુટીરોના સંસર્ગને લીધે પણ તે ભાવાનું અમુક જ્ઞાન તો મળ્યું જ હશે.

ઉપવીન અને નાનકને શિક્ષણ આપવામાં કાલુરામ લક્ષ્મીચંદ્રકાર ન કાવ્યા લાગે છે. કેમ કે, પછી નાનકને એમણે દોર ચારવા મોકલવા માંડ્યા એવી હકીકત છે. ત્યાં પણ, જુદા જ નાનકાં પડેલા આ ગાળકે ગહુ ધોળ્યું નહિ. 'તર વર્ષે જનોઈ' દેવાનો વખત આવ્યો, ત્યારે નાનકે કાંઈક વિરેધ કયો લાગે છે. શ્લોક અનુસાર કાલુરામે પ્રસંગ ગોઠવ્યો, પણ નાનકે બ્રાહ્મણને પૂછ્યું, “આ દોરો શું કામ પહેરાવો છો?” બ્રાહ્મણે તેનો સામાન્ય ઉત્તર આપ્યો, ત્યારે નાનકે કહ્યું :

“દયાશી કપાસ ને સંતોષશી સૂતર; સત્યશી વળ અને સંયમશી ગાંઠ — એવી જનોઈ આત્માનો તો શોભે. હે પંડિત, એવી જનોઈ તમરી પાસે હોય તો મને પહેરાવો. તે ન ગળી શકે, ગગડી શકે, કે તૂટી યા ખોવાઈ જઈ શકે. એવી જનોઈ પહેરનારને ધન્ય છે. ગાટી, તમે તો ચારજની જનોઈ ગજરમાંથી લાવી, આ ચોરીમાં બેસી મને પહેરાવો છો, ને કાનમાં ફૂંક મારો છો કે બ્રાહ્મણ તારો ગુરુ છે! એવી જનોઈ તો મરણ વેળા અહીં જ રહી જાય છે. . . .”*

* આ ભજન ગ્રંથસાહેબના ‘આસા-ત્રી-વાર’માં ૧૫મી પીઠી તરીકે છે. આ ઉંમરે જ એમણે આ ભજન કહ્યું હશે કે એ ભજનને યોગ્ય ઉપદેશ આપવા પાટળથી ગોઠવણી શકે હશે એ પ્રશ્ન તો થાય છે. પણ આ ઉપરથી અટકું માનવ. ને હરકત

ઉપનયન-કાળ પત્યા પછી લગ્ન-સંસ્કારો વખત આવ્યો. અને કાકુરામે તે સંસ્કાર પણ કિંદુ કિંદુ પ્રમાણે યોગ્ય કાળે ઊજાર્યો. પ્રથમ પોતાની દીકરી નાનકીને સુલતાનપુરના યાદશહી અમલદાર, જયરામ જેડે પરણાવી. યાદ, ચૌદેક વર્ષના નાનકે હશે ત્યારે, સુલતાનપુરના નામની કન્યા સાથે એમનું લગ્ન કરવામાં આવ્યું. આ પછી નાનકે 'સુધરશે' એમ માતપિતાએ કદાચ માન્યું હશે. પણ નાનકે તો એકે ધંધામાં ચિત્ત ન ચોંટાડ્યું ને કાકુરામ ને ગયું કુટુંબ નાનકથી ઘાડ્યું. એમ લાગે છે કે, ગામનો જાગીરદાર રાય ખૂસર અને નાનકીનો પતિ જયરામ નાનકે ત્રિષે આવા નિરાશ થયા નહોતા. જયરામે સકાનુશ્રૂતિથી નાનકને પોતાની સાથે સુલતાનપુર લઈ જવાનું ગોઠવ્યું ને નાનકે કુટુંબને દોડી તથા રાય ખૂસરની સંમતિ સાથે સુલતાનપુર ગયા. આ વખતે એમને એ પુત્રો હતા — શ્રીચંદ્ર અને લક્ષ્મીનાથ. તેમને પણ તત્કાલીનમાં જ પત્ની સાથે તે મૂકતા ગયા.

સુલતાનપુર	સુલતાનપુરમાં, જયરામની સિદ્ધારમથી,
જનેરીને ત્યાં	નાનકે કાકુરામનું કામ સોંપામાં
જાય છે	આવ્યું. અને એમ, એક પ્રદારનું
	સ્વતંત્ર જીવન નાનકે શરૂ કર્યું.
સાધુસંતોના સમાગમમાં રહેવાનું	અહીં પણ ચાલુ જ હતું.

નથી કે, જાળક નાનકને આ પ્રચલિત કિંદુઓ વિશે, આજ આપણા જગાનાનાં યાજકોને જેમ લાગે છે તેમ, પ્રશ્નો તો હશે જ. રામોનંદ ને કળીન્દો એ યુગ હતો એ યાદ રાખવું જોઈએ.

પરંતુ, પોતાનું કામ તે સંતોષપ્રદ રીતે અદા કરના. કોઠારીના કામમાં આવશ્યક એવી પ્રામાણિક શુદ્ધતા આ ઓલિયા પુરુષમાં સડેજો મળી હશે. અને એના સાધુપ્રેમથી કોઠારીમાં તે પંડાયા હશે એ પણ બનવા જોગ છે. સુલતાનપુરનો સૂબો એમના પર પ્રસન્ન રહેતો ને એમના કામથી એને સંતોષ હતો. એટલે સુધી કે, સાધુપ્રેમથી ખેંચાઈ જઈ, નાનકે એક વાર સરકારી કોઠારીમાંથી જ માલ દાન કર્યો, તોપણ સૂબાએ એમની કદર કરી ખાશી બક્ષી. *

૧૦

ગુરુ નાનકનો જ્ઞાનોદય

સુલતાનપુરમાં સુલતાનપુરનો ગુરુ નાનકનો સ્વતંત્ર ઠેકાણે પડે છે જીવનકાળ તેમના આયુષ્યનો મહત્ત્વનો કાળ છે. તે જ સમય દરમ્યાન તેમણે પોતાની જીવનદિશા જોઈને તે પંથ ગ્રહણ કર્યો. હિપર આપણે જોયું કે, સુલતાનપુરમાં તે બાહ્યતઃ ગોઠવાઈ

* આ પ્રસંગને અંગ્રેજી ભાષિક લોકોએ એવી વાત રચી છે કે, સૂબાએ ગુરુસે થઈ માલની તપાસ કરવા કહ્યું, તો આપણા આખ્યા જોવા મળ્યા અને તે પ્રમાણે માલ બંદોબસ્ત નીકળ્યો. પણ સાદી વાત એટલી જ લાગે છે કે, નાનકે સાધુઓને દાન દયું, એટલે ગોરાળાની વાત તો નહોતી જ. અને નાનકની પ્રમાણિકતા તો સિદ્ધ જ હતી. એટલે સૂબાએ એ વસ્તુ

ગયા હતા ને તેથી કદાચ એમનાં માતાપિતા શાંત થયાં હશે. આ કાળમાં તેમની પત્ની તથા એ દીકરા (કેટલાક કહે છે એમને દીકરી પણ હતી.) અહીં આવી ગયેલાં કે પોતે અહીં નાનકીને ત્યાં જ રહેતા હતા એ જાણવા મળતું નથી. પરંતુ દુન્યવી જ્યાંસે જોતાં તે થાળે પડ્યા હતા એમ કહેવાય. આ થવામાં રાય જૂલર અને જયરામની સહાયતા ને સહાનુભૂતિનો મોટો ફાળો હતો. તેમાં વળી મુલતાનપુરનો સૂબો પણ ભણ્યો એટલે, અંધી રીતે, દુનિયા જેને સુખી કહે, તેમ નાનક ગોઠવાયા હતા. પરંતુ અંતરમાં તેમનું મંથન ચાલુ જ હતું. મુલતાનપુરના સ્વતંત્ર જીવનથી આ મંથન હવે ચોક્કસ રૂપ પકડવા લાગ્યું. સંતસમાગમ એમનો નિયમિત ચાલતો હતો. ભાઈ મરદાના, કે જે ગુરુનો સારંગીવાળો બની આપું જીવન સાથે ફર્યો, તે તેમને આ કાળમાં જ આવી મળેલો.

ત્યાંની
દિનચર્યા

એવી રીતે બીજા પણ શ્રદ્ધાળુ જીવો
રોજ સાંજે ભેગા મળતા ને
ભગવતચિંતન કરતા. મરદાનાને અને

તેમાંના કેટલાકને તેમણે પોતાની સિદ્ધારસથી સૂઝાની નોકરીમાં લેવડાવ્યા હતા. પ્રાતઃકાળનો સમય સ્નાન સંધ્યા ને ધ્યાનમાં તે ગાળતા. દિવસે કોઠારનું કામ સંભાળતા. આ વખતે એમની ઉંમર પણ ભરજીવાનીની હતી. અને આટલા વખતમાં એમણે પોતાની આસપાસનું જીવન ઠીક ઠીક જોઈ લીધું હતું એ પણ સહેજે આપણે અનુમાન કરી શકીએ. એ વિષે એમના મનમાં કેટલીય શંકાઓ અને

પ્રશ્નો ઊઠ્યા હશે, તે તો તેમની બાળપણની ને જનોઈની વાતો પરથી સહેજે લાગે છે. રામાનંદ અને કૃષ્ણે જંગલેમાં અનેક મંથનો આ સંતસમાગમપ્રિય બાળકને કાને સહેજે આવી ચૂકેલાં એમાં શંકા નથી. રાજકાળની સ્થિતિ જોઈએ તો તે પણ કોઈ રીતે સમાધાનકારક તો નહોતી જ. એ બધું જોઈને આ અંતર્જાત પુરુષ સત્યની સ્થિરતા જોળવા લાગ્યો હશે. અને એ એને આ તેમના યુલતાનપુરના નિવાસકાળમાં મળ્યા. એની કથા મેંકાલીકે જેવી સંઘરી છે તે પરથી ટૂંકમાં નીચે કહી જઈ છું. એ જાતની જ વાત આપણા નરસિંહ મહેતાના જ્ઞાનોદયની પણ છે.

જ્ઞાનોદયની

પ્રસંગકથા

નાનક સવારે સ્નાનસંધ્યા કરવા રોજ નદીએ જતા. એક દહાડો તે પાછા ન આવ્યા, તે પરથી લોકોએ માન્યું કે

તે ડૂબી મર્યા. પરંતુ સ્નાન કરી તે નદીપારના જંગલમાં ચાલ્યા ગયા હતા. અને ત્રણ દિવસે ત્યાંથી પાછા આવ્યા. આ પ્રસંગને દિવ્યતા આપી, જેમ નરસિંહો શિવ પાસે ને ત્યાંથી વિષ્ણુ પાસે જઈ લીલા જોઈ આવ્યો તેમ, નાનકને વિષે વર્ણન છે. એ બધું આપણે અહીં છોડી દઈએ. ટૂંકમાં, શાંત ચિત્ત થયે ત્રણ દિવસ બાદ તે પાછા વસ્તીમાં આવ્યા. આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન જ તેમના જ્ઞાનના નિશ્ચયરૂપ 'જપણ'નો આદિ શ્લોક તે બોલ્યા હતા એમ કહેવાય છે.

પછીનો પહેલો વસ્તીમાં આવ્યા ત્યારે લોકો આશ્ચર્ય-
 ઉદ્ગાર ચકિત થઈ ભેગા થયા. મૂળો
 દોલતખાન પણ આવ્યો. પણ નાનક
 તો અવાક જ રહ્યા. લોકો માન્યું કે, તેમને જૂત વળગ્યું
 છે! એટલે, તેને ઉતારવાના પ્રયત્ન શરૂ થયા. તેમાં નહિ
 ફાવ્યા ત્યારે કેટલાકે કહ્યું, તે ગાંડા થઈ ગયા છે. પણ
 નાનક તો અવાક રહી ફટીરનો વેશ ગ્રહણ કરી લીધો તે
 બીજે દિવસે પહેલું વાક્ય બોલ્યા તે એ કે, “કાઈ હિંદુ
 નથી કે મુસલમાન નથી.” આ વાક્ય એમના ઉપદેશની
 શરૂઆત ગણાય. એ ટૂંકા સરખા વાક્યમાં નાનકના અત્યાર
 સુધીના મનોમંથનની સૂત્રાત્મક મર્મકથા પણ આવી ગઈ.
 તે સત્યની શોધમાં હતા એમના જપજીવી ભાષામાં કહ્યું તો,

માનવી શું કરે ત્યારે? સત્યમાં શું રમી શકે?
 શું કર્યે તૂટશે ધોર ફડ અજ્ઞાનના થર?

આ એમને મોટી ગૂંચ હતી. અને એ ગૂંચનો ઉકેલ
 નહોતો ત્યારના હિંદુ પાસે કે નહોતા ત્યારના મુસલમાન
 પાસે. ત્યારની ધાર્મિક સ્થિતિની આનાથી કડવી ને કઠોર
 ટીકા બીજી હોઈ ન શકે. પરંતુ તે સત્ય હતી એમાં શંકા
 નથી લાગતી. આવા જ પ્રકારની એક અકળામણને પ્રસંગે
 ગાંધીજીએ આજની આપણી ધાર્મિક સ્થિતિ વિષે આવો જ
 ઉદ્ગાર કાઢ્યો હતો તે અહીં યાદ આવ્યા વગર નથી
 રહેતો :

“આજે તો એમ દેખાય છે કે, દેશરને આપણે આપણા
 ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. તેને ફરીથી આપણા હૃદયના

સિંહાસન ઉપર સ્થાપીએ એ જ મારી પ્રાર્થના. ”

(‘નવજીવન’ તા. ૨૧-૯-૨૪)

નાનકના આ સૂત્રાત્મક વાક્યનો એવો અર્થ પણ એસાડવામાં આવે છે કે, હિંદુ, મુસલમાન છં નામો પાડી મનુષ્યના તક પાડવા એ જોઈ છે, કેમ કે મનુષ્યમાત્ર એકસમાન છે. ગુરુ નાનકના ઉપદેશનું આ એક મુખ્ય ને મહાન તત્ત્વ હતું, એટલે આ અર્થ પણ ગ્રાહ્ય છે જ. સત્યની ઉપાસના કરવામાં, હિંદુ શું કે મુસલમાન શું, સૌ સમાન હીએ કેમ કે, સદ્ગુરુની શિક્ષા મળે તો તો એ કંઈક જ ન રહે. ઈશ્વરનો અંશ અમુકમાં છે અને અમુકમાં નથી એવું ઓછું જ છે !

આમ છતાં, ત્યારના સમાજમાં એ ભાગ પડ્યા હતા અને તેઓ કંઈક હતા. એ પરિસ્થિતિમાં ઉપરનું વાક્ય તેની કડવી ટીકા પણ હતી જ. અને એનો પુરાવો પણ મળે છે, કેમ કે કાઝીઓમાં એ સાંભળીને વિરોધ જાગ્યો !

મુસલમાન કાઝી નાનકની આ ટીકાથી ગુસ્સે થઈ ગયો ને તેણે એનો જવાબ માગ્યો. પણ આ જ્ઞાન-તેજથી પ્રભાવિત સંત આગળ કાઝીની ખાલી ફરિયાદથી શું ચાલે ? સૂળા અને અન્ય મુસલમાનો સમક્ષ નાનકે ભજનો ગાઈને સાચા મુસલમાનનું નિરૂપણ કર્યું તે જોઈ તે સૌ નાનકને નમી પડ્યા. સાક્ષાત્કારનું તેજ જ્યાં ઝળકતું હોય ત્યાં પ્રતીતિ પડવામાં વાર શી ? અહીંથી હવે ગુરુ નાનકનો લોકગુરુ તરીકેનો બ્રમણકાળ શરૂ થયો.

નાનકને ગુરુ હતા ?

ગુરુ નાનકના આ ઓધિકાળને અંગે 'Evolution of the Khalsa' Vol. I. ના કર્તા શ્રી. ઇંદુભૂપણ એનરલ એક વાત રજૂ કરે છે તે અહીં જોવી ઘટે. એક ગ્રંથના ઇસારા પરથી ને, ખાસ કરીને તો યુરોપીય મહાયુદ્ધ વેળા મેસોપોટેમિયા ગયેલા શીખ સેનાપતિઓને અગદાદમાંથી મળી આવેલા એક સ્થાન ને તે જગાના ક્ષેપ પરથી, આ ક્ષેપક કહ્યું છે કે, ગુરુ નાનકની ઉપર ગુરુ મુરદ કરીને એક દફીરનો પ્રભાવ પડ્યો ને તેને લખીને તેમનું આ જીવન-પરિવર્તન થયું. (જુઓ એ પુસ્તકનાં પાન ૭૦-૭૩ ને આસપાસ) આ વસ્તુ કેટલે અંશે સાચી માનવી એ કહ્યું મુશ્કેલ છે. ગુરુ નાનકનાં લખાણો ને ઉદ્દગારોમાં આ નામનો કૃતજ્ઞતાભર્યો ઉલ્લેખ મળે છે ? તો કદાચ તે આ વાતનો માનવા જોવો પુરાવો ગણાય.

શીખધર્મી કદાચ આમ ગુરુ નાનક કાર્ધના શિષ્ય હતા એમ માનવા તૈયાર ન થાય, કેમ કે દરેક સંપ્રદાયો પોતાના મૂળ-પુરુષને અપૌરુષેય નહિ તોય સ્વયંજ્ઞાની કે સીધો પ્રભુ પાસેથી જ્ઞાન પામતો અતાવવા ચાહે છે. અને એ વસ્તુ તત્ત્વતઃ સાચી પણ છે, કેમ કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સીધું અંતરમાંથી જ જન્મે છે; ગુરુ શાસ્ત્ર સૌ તેનાં બાહ્ય નિમિત્ત માત્ર જ હોય છે. એવા બાહ્ય નિમિત્ત તરીકે નાનકનો કાર્ધ ગુરુ હતો કે નહિ એ પ્રશ્ન ઐતિહાસિક રીતે જરૂર જોડે. અને

એવો ગુરુ હોવાથી નાનકની મહત્તામાં કાંઈ ઊણપ આવે એવું માનવાનીય જરૂર નથી. જીવનની નાણુક ઘાંટી વખતે કાકના વાક્યથી, સંસર્ગથી કે સહવાસથી અજળ આશ્વાસન મળ્યાના દાખલા ધાર્મિક ઇતિહાસમાં ઓછા નથી. અને એ કાકને “ગુરુ” કહેવાની પણ જરૂર નથી. આધ્યાત્મિક જીવનપલટાના પ્રસંગો એવા ગૂઢ અને આત્મગમ્ય હોય છે કે એનું ઝીણવટથી પૃથક્કરણ અશક્યવત્ હોય છે. ઈશુ ખ્રિસ્તના ૪૦ ઉપવાસ; મહામદના એને જ મળતી એકાંતવાસ ને રોજની કથા; બુદ્ધનો ૧૮ દિવસનો અગમ્ય સાધના-કાળ;—તેવા જ પ્રકારનો નાનકનો આ ત્રણ દિવસનો ગાળો લાગે છે. તે દરમ્યાન નેમને કાંઈ સંત મળ્યા પણ હોય.* નેમનો નિશ્ચય બનવામાં તે નિમિત્ત થયા પણ હોય. એક વસ્તુ ચોક્કસ કે, આ ત્રણ દિવસો નાનકના જીવનમાં ક્રાંતિના હતા: ત્યાર બાદ તેમણે સંન્યાસીનો વેશ લીધો, નોકરી છોડી, સુલતાનપુર છોડ્યું; અને ખાસ તો એ કે, જીવનકાર્યનો માર્ગ નક્કી કરી લીધો. હવે પછી તે સ્થિર પગલે આખા જગતમાં ભ્રમે છે, સંત સાધુઓ ને ફકીર દરવેશોને મળે છે, જ્ઞાનગોષ્ઠિઓ કરે છે, તીર્થાટન કરે છે. જે જ્ઞાનનિશ્ચિતિ પોતાને થઈ છે તેને પરિપક્વ કરે છે—લોકનિરીક્ષણ કરીને પ્રગલ્ભ ને સમૃદ્ધ કરે છે. હવે પછી જ તેમની લોકગુરુ તરીકેની કારકિર્દી શરૂ થાય છે.

* બુદ્ધના મહાલિનિષ્ક્રમણને ટાંકણે એક શ્રમણ એમને મળ્યા ને તે મેળાપથી છેવટનો એમનો નિશ્ચય થયો, એમ કથા છે. તે પણ અહીં સરખાવવા જેવી છે.

લોકગુરુ નાનક

ભ્રમણનો ગુરુનો સુલતાનપુરનો નિવાસ તેમની
આરંભ ૨૫ વર્ષની ઉંમરના અંદાજે પૂરો
થયો હશે. ત્યાર પછીથી તે પોતાની

ઉત્તરાવસ્થામાં નિરાંતે કરતારપુર ગામ વસાવીને સ્થિર થયા
ત્યાં સુધીનો અધો કાળ તેમણે દેશાટનમાં કાઢ્યો એમ
પુરાવા મળે છે. તેમની ‘જનમસાખી’ઓ એને એક મહાન
આધ્યાત્મિક દિગ્વિજયરૂપે વર્ણવે છે. જ્યાં જ્યાં તે ગયા
ત્યાં ત્યાંની પરિસ્થિતિ તેમણે જોઈ, અને તેમાં તે જીત્યા,
એમ જ ટૂંકમાં એ બધી કહે છે. આ ભ્રમણોનાં વર્ણનોમાં
કાલક્રમનો ખ્યાલ પણ એવો ગૂંચવાયેલો છે કે પાશ્ચાત્ય
કેટલાક વિદ્વાનો તો એમ જ માને છે કે, નાનકે આટલું અધું
ભ્રમણ કર્યું જ નહિ હોય. પરંતુ, એક સામાન્ય લાગતી
અસંભવિતતા ઉપરાંત એમની પાસે, એમ માનવાનું બીજું
કંઈ કારણ લાગતું નથી. “The Evolution of the
Khalsa” નો કર્તા આ વસ્તુ માનતો નથી અને બધી
ગોટાથેલી વિગતોમાંથી તે એક ક્રમબદ્ધ ઇતિહાસ રજૂ કરે
છે. આ બધાં સ્થાનોએ જો મુલાકાતો અને ચમત્કાર-કથાઓ
આવે છે એ બધીને વિષે શંકાસ્થાન જરૂર ગણાય. પરંતુ -
નાનક તે સ્થાનોએ ગયા જ નહિ હોય એ કહેવામાં કશું
વજૂદ જણાતું નથી.

નાનકના જીવનનો ભ્રમણકાળ જોઈએ તોપણ તેમાં ન
માનવા જેવું શું છે? નવીન સત્ય લાધ્યાનું જોમ, ભરજીવાની,

અને દુરુબપરિવારનો ત્યાગ — આટલી અનુકૂળ સામગ્રી એમની પાસે હતી. અને તે કાળમાં ભ્રમણ જ એક માત્ર જ્ઞાનપ્રાપ્તિ ને પ્રચારનું સાધન હતું. ફકીર અને સાધુઓની સંન્યાસ-સંસ્થા લોકમાન્ય હતી. અને ભ્રમણ વિસ્તૃત થઈ શકે એટલી ઉંમર પણ સામે બાકી હતી. ૨૫ મે વર્ષે પ્રારંભ થયો માનીએ તો ૧૪૯૪-૫ માં તે સુલતાનપુરથી નીકળ્યા હશે. અને ઈ. સ. ૧૫૨૫ સુધી ફર્યા હતા એની તો ઐતિહાસિક નિશાની પણ છે. એટલે, ૩૦ વર્ષના ગાળામાં આખું હિંદ ફરી વળી મક્કા મદીના પણ જઈ આવવું એ અશક્ય તો ન જ બનાય.

ક્યાં ક્યાં

ફર્યા ?

એમના તીર્થાટનનો પ્રારંભ પૂર્વથી થયો. આસામ અને જગન્નાથ સુધી જઈને ૧૨ વર્ષે પાછા તલવંડી

આવ્યા. ત્યાં થોડુંક રોકાઈને દક્ષિણે જિપડ્યા ને સિસોન સુધી જઈ આવ્યા. દક્ષિણની આ હદ બરાબર નથી એમ કેટલાકની શંકા છે. પરંતુ શ્રી. બેનરજી એક નવી મળી આવેલી પુરાતત્ત્વ-શોધને આધારે આ શંકાનો નિરાસ કરે છે. (જુઓ તેમનું પુસ્તક પા. ૮૩ મું) દક્ષિણ દિશા પૂરી કરીને ગુરુ પાછા પંજાબ આવ્યા. અને આ વેળા ફેક ઉત્તર સુધી કાશ્મીર તરફ જિપડ્યા. ત્યાંનો પ્રવાસ પૂરો કરીને તે પશ્ચિમમાં મક્કા મદીના તરફ ગયા. અને બગદાદ સુધી પણ ગયેલા, એ વિષે શ્રી. બેનરજી હાલમાં નવો મળી આવેલો એક પુરાવો ટાંકે છે. આમ ચારે દિશા પૂરી કરી તેમણે છેવટે પોતાની માતૃભૂમિ પંજાબમાં કરવાનું શરૂ કર્યું.

૧૫૨૪ માં આખરે મૈથિલપુર લૂંટાયું ત્યારે નાનક ત્યાં હતા એમ હકીકત મળે છે. પંજગમાં ભ્રમણ પૂરું કરી, રાવી નદીને કિનારે એક રમ્ય સ્થાને તેમણે નિવાસ કર્યો. એક ધનવાન શીખે ત્યાં ગામ વસાવ્યું, જેનું નામ કરતારપુર પડ્યું. અને અહીં ગુરુ પોતાના અંતકાળ સુધી ઘર કરીને રહ્યા : ફરીતો વેશ છોડી દીધો ને કુટુંબ સાથે એકૂતજીવન ગુજારવા લાગ્યા. આમ ટૂંકમાં એમની જીવનકથા પૂરી થાય છે.

કરતારપુરમાં કરતારપુરની દિનચર્યાની હકીકત નોંધવા
 સ્થિતિ નિવાસ જેવી ગણાય. તે જ પ્રકારનો
 ને દિનચર્યા પૂજાપાઠ વગેરેનો ક્રમ આજ પણ
 ધાર્મિક શીખો સાચવી રહ્યા છે. રોજ
 આત્મસુદ્ધતે ગ્રીડી ગુરુ ‘જપજી’ અને ‘આસાદી વાર’નો
 પાઠ કરતા. પછી ગુરુ પોતાનાં ભજનો ગાતા ને શીખોને
 સમજાવતા. બાદ ‘આરતી’નો પાઠ થતો. પછી નારતો
 થતા. સાંજનાં પાછાં ભજન શરૂ થતાં ને ‘સોદર’નો
 સંધ્યાપાઠ થતો. પછી બધા શીખો સાથે જમીને પાછું
 ભજન ચાલતું. જવટે, ‘સોહિલા’ના પાઠથી દિનચર્યાની
 પૂર્ણાવૃત્તિ કરી સૌ સૂતા. આ ક્રમમાં ગુરુ સાથે સૌ શીખો
 જોડાતા અને એમ એક પ્રકારની ‘શીખ સંગત’ (શીખો
 પોતાના સંઘને કે સભાને ‘સંગત’ કહે છે.) નાનકના
 કાળથી જ શરૂ થઈ ગઈ હતી.

નાનકનો ખાસ ઉપદેશ

કોઈ ખાસ બ્રમણકાળમાં તે ફકીર-વેશે નીકળ્યા
વેશે કે રૂઢિનો ખરા, પરંતુ કોઈ સાંપ્રદાયિક વેશે
આગ્રહ ન નહિ, એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેમના
રાખ્યો પહેરવેશમાં હિંદુ અને મુસલમાન
એકના ભેગા વેશ હોતા. કોઈ મંન્યાસી

પાસંથી વિધિસર દીક્ષા તેમણે નથી લીધી, પરંતુ બ્રમણને
અનુકૂલ વેશ લેવા પૂરતો જ એમાં ધરાદો લાગે છે. આ
કાળમાં તે સખત તપસ્વી તરીકે રહેતા. તેમના ખાનપાનના
હેવાલો પરથી લાગે છે કે તે ખૂબ સંયમથી રહેતા, એટલે
મુઘી કે તેમના સાથી મરદાનાને તેથી ઘણી વાર તકલીફ
પડતી. બ્રમણમાં મુખ્ય કામ એક જ લાગે છે તે તે
સંત સાધુ તથા ફકીરોને મળવું અને શોકો જોડે લળાને
તેમને ઉપદેશ કરવો. હિંદુ ને મુસલમાન, સિદ્ધ ને જોગી,
સાધુ ને ગૃહસ્થ. સૌ પ્રકારના શોકમાં તે વિચરતા, અને
કોઈ પણ પ્રકારના સંપ્રદાયથી મુક્ત એવા તે તેમનાં રૂઢિ.
રીતરિવાજો પર સૂક્ષ્મ વિચારપ્રહારો કરતા, સામેથી પોતાની
તે રિવાજો વિષેની સૂક્ષ્મ રહસ્ય-દષ્ટિ બતાવી રૂઢિની
નિર્રથકતા સૂચવતા. અને આ બધું તે એવી મીઠાશ અને
ધીરજથી તથા આત્માની અડગ સત્યનિષ્ઠાથી કરતા કે તેનો
પ્રભાવ પડ્યા વગર રહેતો જ નહિ.

લોકભાષા અને એમની સહનિષ્ઠા શી હતી એ સંગીતનું ગૌરવ ચર્ચવાનું અહીં જરૂરી નથી. એ તો ક્યું આ તેમનો ગ્રંથ જ બતાવશે. લોક-ગમ્ય શૈલીમાં તે લોકભાષામાં બોધ

આપવાનું તે ક્યારનું શરૂ થઈ ગયું હતું. ગુરુ નાનકે સંગીત પર ભારે ભાર દીધો, અને સંગીતમય ઉપાસનાની શક્તિ ખૂબ ખીલવી. એક ઈશ્વર અને તેના પ્રતીક તરીકે મૂર્તિ નહિ પણ નામ — આ વસ્તુ એમણે સ્વીકારી. દેવદેવીઓને તેમનું યોગ્ય સ્થાન દેખાડ્યું : કે તેવાં તે અનેક આવે છે, આવશે તે જશે; તેમની મહત્તા ઈશ્વરને જ લીધે છે. આ ગાયત્રીમાં જપછતા શ્લોકો જ ઉત્તમ નિરૂપણ કરે છે, એટલે અહીં ને બતાવવાની જરૂર નથી. સત્સંગ અને સંઘની પરસ્પર-ભાવનાને પણ એમણે મહત્ત્વ આપ્યું હતું તે આપણે એમના કરતારપુરના દિવસો પરથી જોઈ શકીએ છીએ. એકાંતિક ભક્તિનું તત્ત્વ જે ભાગવત ધર્મનું એકમાત્ર રહસ્ય છે તે ગુરુ નાનકના શિક્ષણનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ છે.

એકાંતિક આ એકાંતિક અનન્યતા કેળવવા જૈન, ભક્તિનાં ત્રણ જૌહ, કબીર, શંકર, રામાનુજ સૌએ સાધનો સંન્યાસ-સાધેન સ્વીકાર્યું. ગૃહસ્થ-જીવનને અન્યગામી નહિ તોય વિશેષકે તેમણે માન્યું. જે વૈષ્ણવમાર્ગીએ મૂર્તિ સ્વીકારી તેમણે અનન્યતા સેવવા પૂજ્યઅર્ચનાદિનો લાંબો ક્રિયાયોગ ચોળ્યો. જે સર્વ શ્લોકને સંરખો ફાવી તો ન જ શકે. આજ સમૃદ્ધ.

વર્ગો જ એ ક્રિયાયોગ એવે છે, અને તે માત્ર એક વિધિ તરીકે જ; નહિ કે તે યોગથી પોતાની શક્તિ ખીલવવા. આમ અનન્યતા સાધવાના એ જૂના માર્ગ નાનક પાસે પડ્યા હતા: (૧) પુરાણો સંન્યાસમાર્ગ (૨) મૂર્તિને કેન્દ્રમાં રાખી સ્મરતો વૈષ્ણવી ક્રિયાયોગ. એમ લાગે છે કે, દેશાટન કરી આવ્યા બાદ નાનકને ખાતરી થઈ કે, સંન્યાસ આજ શક્તિહીન અને લોકકલ્યાણથી વિમુખ કરનાર થઈ પડ્યો છે. તે રસ્તે ધર્મલાભ નથી. અને મૂર્તિ ને તેની પૂજા વગેરેનો ક્રિયાયોગ પણ શળવત્ છે, તેની પાછળનો આત્મા નષ્ટ પામ્યો છે. સર્વસામાન્ય શોકમાર્ગ જોઈએ

તેમાંથી એટલે, પોતાના હેવટના નિર્ણયરૂપે

નાનકની તેમણે કરતારપુરના પોતાનો હવનવિધિ

પદ્મદગી: રજૂ કર્યો તેમાં, અનન્યતાનું ત્રીજું

સાધન સંયમી પ્રપન્ન ગૃહસ્થહવન

રજૂ કર્યું. મને લાગે છે, આ નાનકનો ખાસ ધાર્મિક દ્રાણો ગણાય. પોતાના યુગમાં ધર્મને આગળ વધારવાનો આ માર્ગ છે એ એમણે જોયું અને એનો પોતે સ્વીકાર કર્યો ને તે પ્રમાણે રહેવા લાગ્યા.

નાનકની આત્માર્ગ પોતે નવો શોધ્યો છે એમ

અસાંપ્રદાયિકતા ને કદી નહોતા કહેતા. મુસલમાન

પૂછે તો તેને અલ્લા અને એના ધર્મને

નામે જ આ સત્ય તે સમજાવતા; તેમ જ હિંદુઓને તેમનાં દેવદેવી અને ખીજા માન્યતાઓને અનુલક્ષીને પોતાનું સત્ય

કહેતા. એટલે, કેટલાક લેખકો નાનકને શીખપ્રબ્ધ રચવાના પ્રયત્ન શરૂ કરનાર તરીકે ઓળખાવે છે એ, મને લાગે છે કે, ઇતિહાસક્રમ ઉલટાવવા જેવી વાત છે. ખ્રિસ્તે જેમ ખ્રિસ્તીઓ નિર્માણ નથી કર્યા, પણ કદાચ પોલ કે તેવા ખ્રીજ કોફે યનાવ્યા; તેમ જ શીખપ્રબ્ધ યનાવનાર નાનક નહોતા, પણ ગુરુ અર્જુન અંત ગોવિંદસિંહ હતા. ગુરુ નાનકે શુદ્ધ ધર્મની સ્થાપના કરવા પ્રયત્ન કર્યો. એટલાથી વધારે કહેવું અશક્ય લાગે છે. એમના દર્શનને સંગઠિત કરવાનું કામ એમના પછી આવેલા ગુરુઓએ કર્યું. એક વસ્તુ આ શ્રોકધર્મદષ્ટાએ કરી તે નોંધવી જોઈએ ખરી કે, તેમણે ગુરુપરંપરા સ્થાપી. પરંતુ તેની પાછળ કોઈ કોમી સંપ્રદાય કે પ્રજા-સંગઠનના ખ્યાલ કરતાં, પોતાના શિષ્ય-સમૂહને દોરનાર એક મુખી — પટશિષ્ય નીમવાનો ખ્યાલ જણાય છે. એમાં ધર્મ-સંગઠનની શુદ્ધિ હોય; પરંતુ શીખ કોમ રચવાની નહિ. ગુરુ નાનકના આખા કાર્યમાં અને જીવનમાં સત્ય ધર્મના પુનરુદ્ધારના સંકલ્પ જરૂર ઝળકે છે; પરંતુ જે કોમ તેમની પાછળના ગુરુઓએ ઊભી કરી તેનો સંકલ્પ હતો એમ નથી કહી શકાતું. એટલું જ નહિ, એવી કોમની કલ્પનાનું તેમને સ્વપ્ન પણ ન હોય તે નવાઈ નહિ. હા, એક વસ્તુ કહેવી જોઈએ ને તેમાં ગુરુ નાનકનું સાચું રહસ્ય રહેલું છે, અને તે એ કે, તેમણે ધર્મની જે કલ્પના કરી તે સત્યને મૂળમાં લઈને. તે ધર્મમાં સમાજનો ઇન્કાર નહોતો. અંગ્રેજીમાં જેને ‘religion’ કે ‘ચર્ચ’ કહે છે તે એ નહોતો. અને તે વ્યાપક અર્થમાં તેમાં સામાજિક ઉન્નતિની શક્તિ પડી હતી. પણ તે શક્તિ કોઈ.

પણ કોમ કે સંપ્રદાય માટે જ નહોતી : નાનકની અપીલ ત્યારના તેમના આખા સમાજને હતી. નહોતું તેમાં હિંદુપણ કે નહોતું તેમાં મુસલમાનપણું. એક ઈશ્વર કે જેનું નામ સત છે તેની જ આરાધના એમણે બતાવી છે. અને જીવનમાં ‘ કિવ સચિયારા હોઈએ, કિવ કૂડે તૂટે પાલ ’ એ જ ચિંતાનો પ્રશ્ન છે એમ બતાવ્યું છે. (જુઓ જપજી શ્લોક ૫). અને આમ કરતી વખતે તેમણે કોઈ પણ રૂઢ રીતરિવાજ કે સંપ્રદાયની પરવા નથી કરી. તેમના ભ્રમણકાળ દરમ્યાન થયેલા સંવાદો જોઈએ તો, માત્ર સત્યની જ પરવા કરનારો એક પુરુષ બાણે જડતા અને અભિમાનનાં પુરાણાં કાટડાં તોડવા ન લાગ્યો હોય ! પોતાના કાળમાં એણે જે સ્થિતિ જોઈ તેનો ઉકેલ એણે આપ્યો. હિંદુ મુસલમાન સૌને એણે સત્ય ધર્મનો રાહ બતાવ્યો. આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રવાહ જે દિશામાં ત્યારે વહેવો જોઈતો હતો તેનો આ યુગપુરુષ સ્પષ્ટ નિર્દેશ કર્યો. અને એ જ એ પુરુષની અને નથી કરીને એના આ નાનકડા ગ્રંથની મહત્તા છે.

જપજીમાં ગુરુ નાનકના દર્શનનો સાર જે જપજી સાંપ્રદાયિક છે,—અને એ વિષે શંકા કરવાને સંકુચિતતા નથી કારણ નથી. કોઈ કરતું પણ નથી,—તો વાચક જોશે કે, એમાં ઉપદેશોનો ધર્મ કોઈ ખાસ કોમ કે યુગ માટે જ નથી; એમાં બોધાયેલું સત્ય આજ પણ હિંદુ મુસલમાન—મનુષ્યમાત્ર સ્વીકારે

તો તેમાં વાંધો નથી.* જૈન, ગૌદ, ઇસ્લામીઓએ પોતપોતાના મૂળ પુરુષનું શરણ પોતાના ધર્મનું આવશ્યક

* રવીન્દ્રનાથનું નીચેનું વાક્ય (Modern Review Apr., 1911, P. 337.) આ સંબંધમાં લેવા જેવું છે :

“They (i. e. Sikhs) had heard the good news of a truth which was not restricted to the old custom of a particular place, which was not generated by the agitation of a particular time, which comprehended all men and all time, which expanded the rights and liberated the soul of great and small alike, and the acceptance of which enabled every man to realize the fullest glory of humanity. At the call of this liberal faith of Nanak, the Sikhs grew for centuries in spite of many sufferings. This religious consciousness and the chastening influence of this suffering established unseen the bond of a noble union among the Sikhs.”

શુભરાત્રીમાં એનો સાર આ પ્રમાણે છે :

અમુક દેશકાળથી પર, કે અમુક કાળની ચળવળના રાજ-દ્વેષાદિથી સ્વતંત્ર, એવા સત્યનો શુભ સંદેશ શીખોને મળ્યો હતો. મનુષ્યમાત્ર માટે ને સર્વકાલની સનાતન દૃષ્ટિ એમાં રહી હતી. નાના મોટા સૌને માટે સમાન મુક્તિ અને દરજ્જો દેનારો ને હતો. એના સ્વીકારમાં માનવ્યનો પૂર્ણ વિકાસ સાધવાની તાકાત હતી. માનકના આવા ઉદાર સંદેશને જોઈ, અનેક આદતો છૂટી, સૈકાં સુધી શીખોનો વિકાસ થતો રહ્યો, અને એ સહનની ધાર્મિક ને પાવનકારી અસરથી શીખોમાં સૂક્ષ્મ રીતે ઐક્યની ઉદાત્ત શાવના જાગી.

અંગ માન્યું મનાવ્યું છે. શીખોએ સંપ્રદાયરૂપ પડડ્યું ત્યારે ત્યાં પણ એ જ વસ્તુ દાખલ થઈ ગઈ અને આજ હયાત છે. પરંતુ, જપણં જોતાં, એમાં નાનકે એ વસ્તુ મૂકી છે એમ કોઈ પણ અસાંપ્રદાયિક આંખને જણાવાનું નથી.

હિંદુધર્મ શીખોમાં સાંપ્રદાયિક દષ્ટિ જામવાની
સામે શત્રુતા શરૂ થઈ ત્યારથી નાનકની આ ઉદાર-
પણ નથી દષ્ટિ કાંઈક સંકુચિત થવા લાગી. એનો
 પ્રારંભ કદાચ ત્રીજા શીખ ગુરુ
 અમરદાસના કાળથી થયો. આપણ ગુરુ નાનકના શીખો
 પ્રચલિત હિંદુધર્મીઓથી જુદા જીએ, એ પ્રકારના ભાવને
 કાંઈક પોપણ આ ગુરુએ આપ્યું. શીખ દષ્ટિ સુધારક હતી,
 અને એ રીતે પ્રચલિત ધર્મથી જુદી તો પડતી જ હતી.
 દેવદેવી, તીર્થ, વર્ણવ્યવસ્થા, આભડછેટ, ખાનપાન વગેરે
 આખતની માન્યતાઓ લોકધર્મનું સ્વરૂપ ઘડવામાં મોટો ભાગ
 ભજવે છે. મૂળ રહસ્યને એ બધી થઈને આવરે પણ છે.
 એ આવરણને આધું કરવામાં જ સુધારાની શક્તિ હોય છે,
 અને એને સંભાળી સાચવી નાખવામાં જ સનાતનીઓની
 સત્તા હોય છે. એટલે નવા દળવાળા, પોતાના સુધારાની
 ધાર કાંઈક ઘસાવા લાગતાં, વાડાળધી રહે જ છે. ગુરુ
 નાનકે પછી એ બધું એમના અનુયાયીઓમાં ગળ્યું, તે તેમણે
 જે નિર્માળ ધર્મ શીખવ્યો તેને જોરે તે કામ સમર્થ પણ
 ખતી. જ્યાં એ વસ્તુના સમર્થન માટે જપણના દેવદેવી,
 તીર્થોદિના ઉલ્લેખો વપરાય છે. એ વસ્તુ, મને લાગે છે કે,

બૂદ્ધ છે. તે આગતમાં, 'The Evolution of the Khalsa' ના કત્તા કહે છે તે બરાબર છે કે :

"It appears that there is no satisfactory evidence to contend that Guru Nanak denounced almost everything that he had found in existence and that it was his object to build an entire'y novel structure on the ruins of the old. On the contrary, the materials at our command lead us to think that he left almost everything alone and that it was his primary concern to provide his contemporaries with a new viewpoint and a detachment which would enable them to understand the relative value of things in matters religious and to distinguish the fundamental from the secondary. In fact, it has been made sufficiently clear that the message of Guru Nanak's hymns can never be understood aright unless they are approached in an altered perspective." (પા. ૧૪૧-૨)

નાનક મહાન ગુરુ નાનક એક દૃષ્ટા હતા. તેમણે
હિંદુ સુધારક જે જ્ઞાને નિંદ્રુ છે તેા તે જાય તે
માટે નહિ, પણ તેમાં આત્મા રેડવા
માટે. અને તે આત્મા શેમાં છે એ કહેવાનું એમનું મુખ્ય
જીવનકાર્ય હતું. બાહ્યતાનાં ખાલી ફેતરાં ફૂટચે કણ નહિ
મળે. આ આગત જપજીમાં જ સ્પષ્ટ કથન છે, તે તરફ
જેતાં નાનકના જીવનકાર્યનો મુખ્ય ઝોક ઉપર પ્રમાણે જ
છે તે તરત જ સ્પષ્ટ થશે. જપજી આખામાં પણ કયાંય
બીજા પ્રકારની ભાવના જોવા મળતી નથી.

જપછનો સળંગસૂત્ર અર્થ દૂંડમાં જોઈ જવાથી આ વસ્તુ આપણને સહેજે જણાયો. આ અર્થ યતાવવા અનુવાદનો શ્લોકો વચ્ચે વચ્ચે જ આવસ્યક નોંધો મૂકી હોવાથી, અહીં દૂંડમાં જ પતવીશું.

૬૪

જપછનો સાર

જપછનો જપછ કેવી રીતે રચાયું તે આપણે સળંગસૂત્ર આ નિબંધની શરૂઆતમાં જ જોયું કે, અર્થ છે? તે એકી વખતે રચેલું કાવ્ય નથી. ગુરુ નાનકે છૂટે છૂટે વખતે કરેલી પૌડીઓ એકસાથે કરીને આપી છે. એટલે પ્રશ્ન સહેજે ઊઠે છે કે, તેમણે કયા સળંગસૂત્ર અર્થને ધ્યાનમાં રાખીને એ માળા બનાવી હશે? જપછ જોતાં એવો કાંઈ ધરાદો આપણું જોઈ શકીએ છીએ ખરા? અથવા, જપછમાંથી એકસૂત્ર કશો અર્થ નીકળી શકે છે?

જપછનું આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એક ખાસ ખ્યાલ મધ્યવર્તી જે ધ્યાનમાં રાખીએ તો તરત મળી રહસ્ય જાય છે. તે ખ્યાલ એટલે જપજી જપમાળા છે એ વસ્તુ ભૂલવી ન જોઈએ. જપમાળામાં એક જ વસ્તુ — નામનું રટન હોય છે. એનું કાવ્ય, એનું રહસ્ય, એનું જોમ બીજી રીતે જોતાં, જે અરસિક ગણાય એવી પુનરોક્તિમાં જ રહેલું છે. તેની કાવ્યશક્તિ જપના શબ્દના અર્થની ભાવના કરવામાં રહેલી હોય છે. જપછની બધી પૌડીઓનું, એ રીતે જુઓ તો,

એક જ લક્ષ્ય છે, અને તે નામસ્મરણ, ધૈર્યનું ગુણગીર્તન, તેની વડાઈનો વિચાર, એક માત્ર જે કાલાતીત સત્ય છે તેનું આરાધન. એક શીખ વિદ્વાન મિત્રને મેં જપહના અર્થની સળંગસૂત્રતા વિષે સવાલ પૂછેલા. તેમણે ઉત્તરમાં લખ્યું, “હા. એકસૂત્રતા છે. જ્ઞેશો તો જણાયો કે, એક પૌડી તેની અગાઉની પૌડીના અર્થને આગળ વધારે છે. પરી થતી પૌડીનાં છંદસાં ચરણ અને શરૂ થતીનાં આદિ-ચરણો જ્ઞેશો તો આ તો તમને તરત જણાઈ જશે. અને આમ આખા અર્થ-પ્રવાહ ચડતાં ચડતાં સુચખડનું દર્શન થાય છે. અને છંદસા શ્લોકમાં પાછા પ્રકૃતિમાતાની ગોદમાં મૂકીએ છીએ.” જ્ઞેકે આ અર્થપ્રવાહ સીધી લીટીના આકારમાં નથી, સામાન્ય જોવામાં આવતા પ્રવાહ જેવો સ્પષ્ટ પણ નથી. તેના માટે ઉપરોક્ત મિત્રે ઉપમા સુચવી હતી તે સરસ છે કે. તે કમળાકાર છે.

તેનો નામસ્મરણ કરતા ભક્તોની સળંગસૂત્ર ભાવનાઓમાં જ ગાંધીય સળંગસૂત્રતા અર્થ મળે ખરી? છતાં તે બધીને ભક્ત એકપ્રવાહ કરે છે. તેવી જ રીતે આ જપહની પૌડીઓનું છે. હૃદય-કમળ જ એ ભાવનાઓનું એકાકાર રૂપ છે. તેમ જ આ જપમાળાનું એક-રૂપ હૃદય-ગમ્ય છે. આ કમળની ટાંડી એનો આદિ-મંત્ર છે. એ જ આ જપ-કમળની બધી પાંદડીઓને ધરી રાખનાર તેનો

* એક જ જીવની ભાવનાઓ કેટલી બધી વિવિધ પરસ્પર અસંબંધ, કુચ્છંબંધ હોય છે! તો અનેક જીવોની ભાવનાઓની તો વાત જ શી કરવી? એ બધીને ભક્ત પોતાના ભક્તિબળે એક તરફ વાળે છે. તેમાં જે એકતા છે તે એકતા આ જપહમાં જરૂર છે.

ધ્રુવ-ભાવ છે. તેનું મધ્ય પાત્ર એની ૧લી પૌડી છે. અને તેની જ આસપાસ અનેક પાંદડીઓથી પૌડીઓ ખીલી છે.

આદિમંત્રનો

અર્થ

આદિ-મંત્ર ગુરુ નાનકના જ્ઞાનનિશ્ચયનો ઘોતક છે. શીખધર્મમાં તેનું મહત્ત્વ ઇસ્લામના કલમા જેવું કે વેદનાં મહાવાક્યો ગરે, ગર ગણાય. તેનો કથનત્રિપય પણ એ જ છે : વિશ્વભ્રાત્રમાં જે સત્ય છે તે ગુરુ નાનક કહે છે : તે એક (૧ ૐ) છે. તેનું નામ સત્ય છે; તે જ જગતનો કર્તા છે; જેને પુરુષ-તત્ત્વ કેટલાક સમજે છે તે કહે છે તે પણ તે જ છે; તે નિર્ભય, નિર્વૈર છે; તેનું રૂપ કાલાતીત છે; તે અજન્મા છે — સ્વયંભૂ છે. તે જ ગુરુ છે.* તેનો પ્રસાદ

* શ્લોકને અંતે, ‘સૈમં ગુરુ પ્રસાદિ’ એમ શબ્દો છે. ‘સૈમં’, સંસ્કૃત ‘સ્વયંભૂ’નું રૂપ છે એમ સામાન્ય રીતે બધા સ્વીકારે છે પણ ‘ગુરુપ્રસાદિ’ના અર્થમાં ભેદ કરાતો જોવા મળે છે. મેંદોલીક કહે છે, ગુરુ=મહાન અને પ્રસાદ=રહીમ, દયા ને દાન કરનાર એવો અર્થ, સાચું જોતાં, છે. પણ શીખોની વૃત્તિને માન આપી તેમણે ‘ગુરુનો પ્રસાદ’ એવો અર્થ સ્વીકાર્યો છે. નાનક બાદ શીખોએ ગુરુપદે એમને યોસાડયા અને આ શબ્દમાં એમનો હલ્લેખ સમજવા લાગ્યા. પરંતુ નાનકને કોઈ ગુરુ નહોતા, યા હતા તો તે, ‘ગુરુનાં ગુરુ’ ઈશ્વર. તે પોતે ગુરુમાં માનતા લાગે છે; પણ કોઈ પાર્થિવ ગુરુને તેમણે સ્વીકાર્યો નથી. એટલે ઈશ્વર એ જ માનવીનો સાચો ગુરુ છે, એમ અર્થ લેવા વધારે સાચો લાગે છે. અને પ્રસાદ વગર તરાય નહિ એ ભક્તોનો સિદ્ધાંત પછીથી ઘટાવવો એ પણ તેટલું જ યોગ્ય છે. એટલે ‘ગુરુ=મહાન’ અર્થ ન લેતાં ગુરુ અર્થ મેં લીધો છે.

ધન્ય કરે છે. તેનો જપ કરો. આટલે આ આદિમંત્ર પૂરો થાય છે.

પછી નાનક પોતાના નામનો ઉપયોગ કરીને કહે છે, વિશ્વના આદિમાં તે હતો, યુગોના આરંભમાં તે હતો; તે આજ પણ છે, અને હવે પછી પણ તે જ હોવાનો છે. માટે જ તે સત્ય છે. માટે જ તેનું નામ સત્ય છે. અલ્લા, ઈશ્વર, રામ, રહીમ વગેરે વાચકો છોડીને નાનકે, આજ ગાંધીજી^૧ પણ જે વાચક સ્વીકારે છે, તે સ્વીકાર્યું છે એ ભારે મહત્ત્વની ખીના છે. જેહોવા, અહિમાન, અલ્લા, ઈશ્વર વગેરે અનેક નામોથી ભગ્નતા તત્ત્વનાં બે લક્ષણ મુખ્ય છે : તે એક અદ્વિતીય છે. તેનું લક્ષણ હંમેશ સનાતન રહેવાપણું છે. જે એક અદ્વિતીય છે તે જો ક્યારે પણ ન હોય તો તે એક શી રીતે? તો તો તે જન્મીને જનારાં અનેકમાંનું એક થાય. એટલે, એક છે એટલે જ સત્ય છે. એટલે કે, કાલાતીત, અજન્મા, સર્વ અનેકોનો કર્તા, સ્વયંજૂ પણ તે જ છે. ગુરુ નાનક આ બે લક્ષણો સ્વીકારે છે અને તેમાંથી જ આ અનામીનું નામ સત છે એમ કહી નામોના ઝઘડાને કારે રાખે છે. આમાં રહેલી અસાંપ્રદાયિકતા સ્વીકારીએ તો ‘ગુરુ પ્રસાદિ’નો અર્થ પણ સ્પષ્ટ છે કે સાધક માટે આ સત્યરૂપ પરમેશ્વરનાં બે લક્ષણ તેમાં કહે છે : તે જ જીવનો સાચો ગુરુ છે અને તેની કૃપા એ જ સાધક માટેનું સત્ય જોર છે. તેથી તે સત-નામને જપો.

ગ્રો તેન્સિંગ એમના અનુવાદમાં મને મળતા લાગે છે. તેમણે ‘The Enlightener and the Grace’ એમ અર્થ લીધો છે.

૧. જુઓ ‘મંગળ પ્રભાત’

પૌડીઓનો

ધ્વનિ

અને એમ આદિકથન કરી નાનક
જપમાળા શરૂ કરે છે. તેના

પહેલા મણકામાં ભક્તિપંથનું મૂળ

રજૂ કરે છે કે, જીવ પાંચર છે. તેનો આધાર એક જ છે :
'ચાલવું ઈશિ-આજ્ઞાએ'; આ ઈશિ-આજ્ઞા માટે નાનક 'હુકમ'
શબ્દ વાપરે છે. અને તેનો માલિક, તેનો ચાલક તે 'હુકમી'
એમ કહે છે. બીજી અને ત્રીજી પૌડીમાં આ હુકમ, હુકમી
સમજાવ્યા છે. આ ને આ જ વસ્તુ આગળ પણ ચલાવે
છે. અને પાંચમી પૌડીમાં અંતે હિંદુઓની માન્યતાનાં
દેવદેવીઓનો ઉલ્લેખ કરીને કહે છે, તે બધાં જ 'ગુરુ'માં
આવી ગયાં. અને એ પરમ-ગુરુની શીખ આટલી જ છે કે :

समना जीआका ईक दाता सो मैं विसरू न जाई ॥

(ગુજરાતી અનુવાદ જીઓ શ્લોક ૩૦) આ એ

ઈશ્વરનું સ્મરણ જ સર્વમાં ઉત્તમ છે. તેની આગળ
આયુષ્ય, કીર્તિ કાંઈ જ કામનાં નથી. સિદ્ધ, સુર, શેખ,
પીર સૌ મહાન થયેલાઓની મહત્તા એ ઈશ્વરના સ્મરણથી
જ છે. આ (૫ થી ૧૧) ૬ પૌડીઓમાં હિંદુઓમાં
પ્રચલિત અનેક ક્ષુદ્ર શ્રદ્ધાઓનું નિરસન કર્યું છે, અને એક
ઈશ્વર અને તેની ભક્તિનું શ્રેષ્ઠત્વ બતાવ્યું છે. ૧૨ થી ૧૫
પૌડીમાં એના ભક્તનું — હુકમને ખૂઝનારા, તે પ્રમાણે
વર્તનારા સંતોનું ગુણગાન છે. પછી ૧૬ થી ૧૯ પૌડીઓમાં
અને ત્યાર પછી ૨૦મી પૌડી સુધી, નાનકનો અવિરત
ભક્તિપ્રવાહ વધ્યે જાય છે. અનેક મિષે તે એક ઈશિની
સ્તુતિ કર્યે જાય છે. ૨૮ થી ૩૦ પૌડીઓમાં નાનક
પોતાનો માનસ સંન્યાસ વર્ણવે છે. જે જીવનને નાનકે

ઉત્તમ માન્યું, જીવી જતાવ્યું ને ઉપદેશ્યું, તેનાં લક્ષણો એમાં
 દૂકમાં એ જતાવે છે : સંતોષ, માન, મહંત, ધ્યાન,
 કાળભયેના જ્ઞાનથી અગ્રમાદ, કન્યા જેવી શુચિતા, નિશ્ચય-
 વાળી બુદ્ધિ, વિશ્વગ્રંથિતા, મનોનિગ્રહ, જ્ઞાન, દયા, અને
 ઈશ્વરશ્રદ્ધા. આ જ ગુણોનું રૂપક દ્વારા એક રોચક નિરૂપણ
 ૩૮મી પૌડીમાં કરે છે. એ ગુણોવાળું જીવન તે શીખ-
 સાધનામય જીવન છે. એ સાધનાના વર્ણન ખાતે વચ્ચે
 રહેલી ૪ પૌડીઓ છે. આ પૌડીઓનો અર્થ સમજવા
 મદદરૂપ નોંધો તે ને જગ્યાએ કરી જ છે. તે ઉપરાંત વસ્તુ
 જોવાની રહે છે તે જ માત્ર અહીં નોંધીશું.

શીખ સાધનાના ગુરુ નાનકે સાધનાનું વર્ણન કરવા તેની
પાંચ ખંડ દક્ષાઓને 'ખંડ' નામ આપ્યું છે.

નાનકે ગુરુપ્રસાદ અને અનન્ય-શરણમાં

માનવા છતાં, કર્મના અટક કાયદામાં અને માનવ પુરુષાર્થમાં
 માનતા. અનન્યશરણ છતાં (ગુરુ તો દુઃખ વગેરેને પણ
 'ઈશનાં દાન' કહે છે. જુઓ શ્લોક ૧૨૪-૬) માણસ
 પુરુષાર્થી કેવી રીતે જન, એમ ઘણાને શંકા લેખજે છે.
 પણ કોઈ અગમ્ય આધ્યાત્મિક કાયદાને લઈને અનન્યશરણી
 જ અતિ પુરુષાર્થી જને છે. સાધનાના ખંડ વર્ણવતાં
 પ્રથમ ત્રણ ખંડો આવા પુરુષાર્થના વર્ણવ્યા છે, જોકે તેની
 અગાઉ જ - (૩૮મી પૌડીમાં) નાનકે ગાય છે કે જીવમાં
 કર્યું જ જોર નથી. સાધનાના આ ખંડ તે ધર્મખંડ,
 જ્ઞાનખંડ અને શ્રમખંડ. ધર્મખંડમાં કર્મનો કાયદો પ્રવર્તે
 છે. વિશાળ સૃષ્ટિજ્ઞાન મેળવીને તેમાંથી પોતાનો મોક્ષ-
 પરમાર્થ જોવો તે જ્ઞાનખંડ. તે જોઈને શ્રમ કરવો તે

શ્રમખંડ. એમ શ્રમ કરનારા ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર થાય છે. તેવાઓ ચોથા કૃપા-ખંડના અધિકારી બને છે. તેઓ ભક્તિમાં સ્થિર થાય છે. તેમને પ્રભુ બુદ્ધિયોગ આપે છે, જેના વડે તેઓ અંતિમ સત્ય-ખંડમાં જાય છે. આમ સાધનાત્રણી પૂરી થાય છે. લગભગ આ જ પ્રકારે ગીતાકાર પણ ભક્તિમાર્ગીય સાધનાનો ક્રમ બતાવે છે. અંતમાં ઉપસંહારનો શ્લોક છે તેમાં ‘ધર્મખંડ’નો કાયદો બતાવી સૌને ધર્મભીરુ બની, ગુરુમુખ થઈ, પ્રપન્નાત્મા બનવા ઉદ્દ્યોધન કરવામાં આવ્યું છે.

ઉપસંહાર

જપછનો આ ટૂંક સાર છે. અને એ નાનકની ઉદાર દષ્ટિ ને ઉદાત્ત ધર્મદર્શનની પૂરી સાબિતી છે. ‘He was out not to kill but to heal, not to destroy but to conserve’ તે મહાન સમન્વયકાર હતા, ધર્મદેષ્ટા હતા. અને એ ભાવે એમનાં ભજનોનો અભ્યાસ કરીએ તો જ તેમના ઉપદેશનો સાચો અર્થ મળી શકે છે. ધર્મઋતૂનના વિપમ કાળમાં પણ તે પોતાનું કામ પોતામાં મીઠાશ, ખામોશી, દીર્ઘદષ્ટિ, અને સાચી સમજ તથા ઉદારદષ્ટિ હોવાથી જ કરી શક્યા. એ ઉદાર દષ્ટિને જ કારણે એમણે તેમના અનુયાયીઓને ધર્મને કારણે શાંત અલિદાનનો જ ઉપદેશ આપ્યો. તે ઉપદેશમાં ફક્ત ગુરુએ ફેરફાર કર્યો. બાકી તેમના પૂર્વના ગુરુઓ શાંત ધર્મમૂર્તિઓ હતા, ને પોતે જે સત્ય સમજ્યા હતા તે નિરભિમાન ભાવે જીવતા ને શીખવતા હતા. આજ પણ નાનકને માટે લૌકિક દુહો એ ભાવને અનુરૂપ જ છે :

‘ગુરુ નાનકશાહ ફકીર,

હિંદુકા ગુરુ, મુસલમાનકા પીર.’

৪৭৩

૧ ॐ

સતિ નામ કરતા પુરુષુ નિરમલ નિરવૈર અકાલ મૃતિ
અજૂની સૈમં ગુરપ્રસાદિ ॥ જપુ ॥

આદિ સચુ જુગાદિ સચુ ॥ હૈ મીં મચુ નાનક હોસી મી
સચુ ॥

આ શ્લોક શીખધર્મના દીક્ષામંત્ર જેવો કહી
શકાય. એ આજ્ઞાને કે તેના ચાર્દ ભાગને મંગળા-
ચરણરૂપે વાપરવાનો સામાન્ય શીખ શ્રાવે છે.

૨

ભક્તિયોગના મૂળ-વિધાનથી નિષ્પન્નો પ્રારંભ
યાય છે કે, મનુષ્ય પાસે પાર વગરની પાર્શ્વ

• આ મંત્રનો અર્થ સીધો સરળ છે. વધારે વિજ્ઞાસુ
વાગ્દે આવડા દોલેલ, અમૃતસરના આચાર્ય લેધસિંગે આ
દીક્ષામંત્રને પોતાના પ્રવચનનું વસ્તુ લઈ ‘શીખધર્મનું હાર્દ’
સમજાવ્યું છે, તે પુસ્તિકા જુઓ.

વિભૂતિઓ હોય કે અનેકવિધ હોશિયારીઓ હોય, પણ તે કશાથી તે ઈશ્વરનો પાર પામી શકતો નથી :

હું લાખો વાર લલે ચિંતો, ના એને ચિંતવી શકો;
 મૈનથી ધ્યાનમાં લાગો, ના એનો પાર કે લહો. ૧
 મટે ના ભૂખ ભૂખ્યાની વહેથી ભાર પૂરીનો;
 અતર્ખ્યા છે, ખરે, તૃષ્ણા, કાં ન હો રીધસીધ સૌ. ૨
 હજારો લક્ષ વા હોયે આતુરી શાણપો-ભરી,
 ન એકે આલશે ત્યાં તો, વૃથા છે માનવી મતિ. ૩

આમ જો હોય તો મનુષ્ય માટે આશ શો ? તો
 પછી તે પોતાનું જીવન શી રીતે સફળ કરી શકે ?

હું માનવી શું કરે ત્યારે ? સત્યમાં શો રમી શકે ?
 શું કર્યે તૂટશે ઘોર કૂડ અજ્ઞાનના થર ? ૪

એ પ્રશ્નનો દૂકો ને આર્મિક્સ હત્તર ગુરુ નાનક
 એક જ શ્લોકમાં આપી દે છે : પ્રપત્તિ, ઈશ્વરપ્રણિધાન,
 ‘હુક્મ રજાઈ ચલણા’.

આલવું ઈશિઆરાએ, હુકમ એનો લહી સદા;
 હુકમ છે આત્મમાં અંકયો* — લખ્યો, નાનક, નાથનો. ૫

* આની સાથે શ્રી. રાધાકૃષ્ણનની નીચેની લીટીઓ સરખાવવાથી આ લીટીનો ભાવ વધારે વિશદ થશે :

“Deep down in his own self can man discover the secret of his nature.” . . . “He hath ‘written wisdom in our inward parts’ and by purification we recognise it.” [Hib. Journal, October, '36]

૨

હું હુકમથી હોય ૧આકાર, હુકમ ના કે કથી શકે;
 હુકમથી જીવસૃષ્ટિ છે, મહત્તા હુકમથી મળે. ૬
 કોઈને શ્રેષ્ઠતા આવે, નીચતા કોઈને વળી;
 કોઈને ભાગ છે દુઃખ, કોઈ છે સુખયુક્ત વા; ૭
 કૃપાથી ન્યાય છે કોઈ, કોઈ ભૂલ્યા ભવાટવી;
 સર્વ એ ઈશને હુકમે, હુકમથી પર ના કંઈ. ૮
 હુકમની ખડાર ના કાંઈ, હુકમમાં સર્વ બદ્ધ છે;
 જે લહે શ્રેષ્ઠ આ તત્ત્વ, ન તે 'હું છું' કહે કદાઃ
 નાનકા, શૂન્યતા પામે હુકમમાં મગ્ન તે થઈ. ૯

૩

આવા સર્વવ્યાપી સર્વસમર્થ 'હુકમ'નું વર્ણન
 પણ કેમ કરી શકાય ? જીવ એની ભાંગીવટી વાણીથી
 કેટલુંક કહી શકે ! —

હું કેાણુ ગાયે, અહો, ગાન શ્રેષ્ઠ એ પ્રભુતા તણાં !
 કરોડો ગાયકો વીત્યા, કરોડો કંઈ વીતશે; ૧૦
 અંત ના ઈશનાં ગાન, અંત ના ગાયકો અપિ.
 ગાય કેા સર્વસામર્થ્ય, વિભૂતિ ઈશની લહી; ૧૧
 ગાય કેા રામ છે દાતા, ચિહ્ન એ વિભુનું લહી.
 કેા કહે ચારુ ગુણોને, વદે એની વડાઈને. ૧૨

૧. આકાર = નામરૂપાત્મક સર્વ સૃષ્ટિ.

પાંડિતો તત્ત્વજ્ઞાનીઓ વિચારે, તત્ત્વથી વદે
 વાણી જે વિષમા ગૂઢા પરા વિદ્યા વિચારણા. ૧૩
 કેા વળી આમ કહેતા કે, દેહ લે-દે તથા વિભુ,
 જીવનું ધામ એ નાથ, લે તથા જીવ દે જ એ. ૧૪
 કેા વદે એ અતિ દૂર, દૃષ્ટિમાં તે ન આવતો;
 કેા કથે સર્વને જોતો આ રહ્યો સૌ સમક્ષ એ. ૧૫
 યુગોના યુગથી દેતો, વિશ્વનો ભરતા વિભુ;
 જીવ થાકે ગ્રહિતો એ દાનના નદનાં. નીર. ૧૬

આમ, જગતમાં — સચરાચરમાં હુકમ બ્યાપેલો

છે :

હુકમનો રાહ એ રીતે ચલાવે હુકમો વિશ્વમાં,
 ચાલતી હુકમથી આખી સૃષ્ટિ આ સચરાચર. ૧૭

અને ત્યારે હુકમીનું સ્થાન શું ? ‘હુકમ’થી જો
 સૃષ્ટિ ચાલે છે તો હુકમ કરનાર ‘હુકમી’નું સ્વરૂપ
 શું ? શુરુ નાનક પોતાની લાક્ષણિક સૂત્રાત્મક ભાષામાં
 કહે છે : ‘નાનક વિગસૈ વેપરવાહુ’ — જેનો અર્થ હવે
 પછીના, ૧૮ માં શ્લોકમાં ઉતાર્યો છે. આ પ્રકારનો
 હુકમ હુકમી વચ્ચેનો સંબંધ ગીતામાંથી પણ આપણે
 જોઈ શકીએ છીએ : (ભુઓ અં ૭-૧૨; ૪-૧૩;
 ૬-૬, ૧૦ ઇત્યાદિ શ્લોકો)

ઈશ ના તોય તેમાં છે, ઈશ છે હુકમથી પર;
 સક્ત ના હુકમથી ઈશ; વિલસે હુકમ, નાનક. ૧૮

‘હુકમ’નું આ સ્વરૂપ, ગાંધીજીના એક લખાણ
 પરથી વધારે વિશદ થશે. મૂળ અંગ્રેજી લખાણ

(Young India, તા. ૧૧-૧૦-'૨૮) નો ગુજરાતી અનુવાદ પરિશિષ્ટ તરીકે આ પુસ્તકને અંતે આપ્યો છે તે જુઓ.

૪

હુકમ અને હુકમીનું સ્વરૂપ બતાવી સાધકને માટે જીવન-માર્ગ દર્શાવ્યા છે, 'ચાલતું ઈશ આજ્ઞાએ, હુકમ એનો લાહી સદા.' (સ્લો. ૫). તે જ વસ્તુ નવે રૂપે નવા ભાવથી વળી પાછી આ પૌણ્યથી કહેવી શકે છે અને એ જ જીવનમાર્ગને રૂપાંતરથી પાછો બતાવે છે :

§ સત્ય સાહેબ છે, સત્ય નામ જે એનું વાચક;
ને કશ્યો જાય ના કોથી, ભાવ એના અપાર છે. ૧૯
રામ કાતા અને જીવો માગતા 'દેહિ દેહિ', રે;
સર્વને તોખતો રામ, સર્વનો ઈશ રામ છે. ૨૦

અને આ સત્યકથન કરીને, અગાઉ સ્લો. ૪થામાં જેમ જીવનપ્રશ્ન ક્યો હતો તેમજ, રૂપાંતરે અહીં પાછો એ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે :

§ તો પછી શી ધરું ભેટ, ઈશદર્શન-કારણે ?
મુખેથી વાણી શી બોલું, જે મુખી પ્રેમ તે ધરે ? ૨૧

અને ગુરુ તેનો ઉત્તર આપતાં શીખભક્તિનું પ્રધાન વસ્તુ દર્શાવ્યાં કહે છે :

§ બ્રાહ્મમુહૂર્ત વેળાએ વિચારો વડું નામ જે;
ઈશનો મહિમા ગાઓ, વિચારો વડું તત્ત્વ તે. ૨૨

કર્મથી દેહપ્રાપ્તિ છે, કૃપાથી મોક્ષલાલ છે;
એમ જાણી લાંછો સત્ય પ્રભુ સર્વસ્વ, નાનક. ૨૩

૫

‘સત્ય સાહેબ’ ને ‘તેનું સત્ય નામ’ એ જ
આ પૌંડ્રમાં પણ આગળ ચલાવે છે :

હું ન થાપ્યો જાત કોથી એ, ન કયો કોઈનો વિભુ;
આપ આપે સ્વયંભૂ એ વિશ્વનાથ નિરંજન. ૨૪

સેવતા જે જીવો તેને, પામતા માન ઈશનાં;
ગાઈએ, નાનકા, ગાન, ગુણો ગુણનિધાનના. ૨૫

મનમાં ભાવના રાખી ગાવા ને મુણવા ગુણ;
તો થશે હુઃખનો નાશ, પામશે મુખધામ જે. ૨૬

જપ કરવો એટલે શું એનો અર્થ શ્લો. ૨૬માં
આપ્યો છે તે પરથી યોગસૂત્રનું આ સૂત્ર યાદ આવે
છે: તદ્વજપસ્તદર્થમાવનમ્ [૧:૨૮]. નામનો જપ કરવો
એટલે તે નામથી વાચ્ય એવો જે ઈશ્વર — સાહેબ,
(તે શબ્દનો સૂચિત અર્થ) તેની ભાવના કરવી:
ચિત્તને એકાગ્રતાપૂર્વક તેમાં ફેરવું.

નામસ્મરણ સાથે શીખભક્તિનું બીજું અંગ તે
ગુરુ. હવે પછીના શ્લોકોમાં તેનું કથન આવે છે. આ
ગુરુ એટલે શું તેની ચર્ચા ‘મુખમની’ પુસ્તકની
પ્રસ્તાવનામાં ‘શીખભક્તિ’ પ્રકરણમાં કરી છે તે
વાચકને જોવા વિનંતિ છે.

હું ગુરુમુખ મુણે શબ્દ, પામશે જ્ઞાન તે તથા;
જાણશે ગુરુની શીખે :—ઈશ છે વ્યાસ સર્વમાં. ૨૭

શિવ, વિષ્ણુ તથા બ્રહ્મા, સર્વ છે ગુરુની મહી; પાર્વતી, શારદા, લક્ષ્મી એમ સૌ દેવદેવીઓ. ૨૮

શીખત્રયમાં જ્યાં હિંદુ દેવદેવીઓના ઉલ્લેખ હોય છે ત્યાં સાંપ્રદાયિક શીખો એવો અર્થ કાઢવા મથે છે કે, આ દેવદેવીઓનો ઇન્કાર કરેલો છે. નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિએ જોતાં આ અર્થની ખેંચાતાણું જેવું જ લાગે છે. સરળ અને સીધો ભાવ આમ શું કરવા ન સમજવો? કે, તે જમાનામાં લોકોને આ દેવદેવીઓમાં શ્રદ્ધા હતી. એટલે ગુરુ એમને બધાને ગાળી નાખવા કહે છે કે, એ બધાનું રહસ્ય — એક માત્ર સત્ય — જે ગુરુ અથવા ઈશ્વર છે તેમાં જ સમાયેલું છે. ધાર્મિક ઇતિહાસ જોઈએ તો, બધા ધર્મસુધારકો નવી વસ્તુના સંસ્થાપન કે નૂતનીના સંશોધન અર્થે આવી જ પદ્ધતિ અંગીકાર કરે છે. જપજીમાં આગળ દેવદેવીઓના ખીન્ન ઉલ્લેખ પણ આવા જ ભાવથી કરેલા આવે છે.

હુ ઇશને જાણુતાંયે ના કેા એને વર્ણવી શકે;
એકમાત્ર ગુરુની છે શીખ એ ઇશને વિષે: ૨૯
સર્વ જીવો તણેા દાતા એક જે જગદાશ્રય;
એક તેને વિસારું ના, એક એ નામને જપું. ૩૦

ઉપરની છેલ્લી ત્રણ કડીઓ હવે પછી આવતી પૌડીનું પણ ધ્રુવપદ છે. ઉપર મ્લોક ૫ તથા ૨૨-૨૩માં જે સૂત્રાત્મક કથનો આવી ગયાં છે તેવી જ સચોટ હત્તમતાવાળું આ ધ્રુવપદ છે. આ ભાવ દરેક ભક્ત-કવિએ એક યા ખીજે રૂપે ગાયો છે એ બતાવવાની જરૂર નથી.

શ્લો. ૨૯માં ‘એક માત્ર શીખ’ એમ અન્વય સમજવો.

૬

શ્લો. ૨૮ની નોંધમાં આપણે દેવદેવીઓના ઉલ્લેખમાં જોવાની સાંપ્રદાયિકતા જોઈ આવી. એવા જ પ્રકારની બૂલ હિંદુઓમાં તીર્થયાત્રા, સ્નાન ઇત્યેતિ વિષે અર્થ કરવામાં પણ કરવામાં આવે છે. ત્યાં પણ સાચો અર્થ ઉપરોક્ત નોંધમાં બતાવી તે જ પદ્ધતિએ મળે. ધર્મસંસ્થાપનના યુગોનું મુખ્ય કામ ધર્મસંશોધન હોય છે: જરૂર બની ગયેલા ક્રિયાવાદની ચેતનભૂમિકા પુનઃસંસ્થાપિત કરી પાછો ચેતનધર્મ લગત કરવાનો હોય છે. ગુરુ નાનક પણ એ જ રીતને અનુસરે છે.

આ પૌરામાં તીર્થસ્નાનાદિનો ઉલ્લેખ કરી, સત્ય ધર્મ કરવાનો — સમ્યગ્ચારનો સનાતન કાયદો બતાવે છે, અને કહે છે કે ધર્મનું પ્રભવસ્થાન આત્મા છે, હૃદય છે; તે તરફ વળો તો સાચી સાધના સાંપડશે.

કુ તીર્થનાં સ્નાન કીધે શું રીઝશે નાથ ? તો કરું.

પરંતુ દેખતાં સૃષ્ટિ કર્મનો કાયદો લાડું.

૩૧

આત્મના નિધિમાં પૂર્યાં રત્ન માણિક્ય મોતીઓ;

પામો તે જો ધરો કાને શીખ શ્રીસદ્ગુરુ તણી. ૩૨

શ્લો. ૩૨ બાળકમાં શ્લો. ૬ નીચેની ટીપ

જુઓ. ત્યાં કહેલો ‘નાથનો લખ્યો — આત્મમાં અંધો હુકમ’ એટલે આ ૩૨ મો શ્લોક સ્પષ્ટ કરે છે તે.

કુ એકમાત્ર ગુરુની છે શીખ એ ઈશને વિષે:-
 સર્વ જીવો તણો દાતા એક જે જગદાશ્રય,
 એક એને વિસારું ના, એક એ નામને જપું. ૩૩

૭

પહેલી પૌડીમાં ફરેલા જીવની પામરતાના
 વિધાનને જરા વધારે ભેરથી ને નવી રીતે રચ્ય ફરી
 નામ-મહિમા ગાય છે :

કુ થાય ચાર યુગો આયુ, અરે, એથીય સો-ગણું;
 ને સૌ જાણે નવે ખંડે, સર્વ વા સંગ ચાલતા; ૩૪
 એમ કીર્તિ અને નામ વ્યાપ હો જગને વિષે;
 પરંતુ ઈશની દૃષ્ટિ — કૃપા જો નવ એ પરે, ૩૫
 (તો) વ્યર્થ ને તુચ્છ એ સર્વ, ન એથી કાંઈ નામના;
 કીટમાંયે ગણાશે તે તુચ્છ કીટ સમાન; ને
 પાપીઓયે કહેશે એ પાપથી મુક્ત છે નહીં. ૩૬

કુ ઈશનું સર્વ સામર્થ્ય : ગુણીમાં ગુણ તે પૂરે;
 નિર્ગુણીનેય તે દે છે ગુણો એ ગુણનો નિધિ. ૩૭
 પરંતુ, નાનકા, કો છે જે એને ગુણ દે શકે ?
 કોઈ ના સૂઝતો એવો; સર્વનો નાથ એ વિભુ. ૩૮

૮

શ્લો. કરમાં ભેયું કે પામો તે (એટલે
 આત્મ-ધન) જો ધરો કાને, શીખ શ્રીસદ્ગુરુ તણી. એ
 શીખશ્રવણનો મહિમા હવે પછી આવતી ૪ પૌડીમાં

ગાયો છે. કેટલાક લોક વેદાંતમાર્ગના શ્રવણનો અર્થ
પણ અહીં ઘટાવે છે. ગુરુ નાનકના ખ્યાલમાં એ
હવે એમ માનવા જરૂર નથી. ઉપર જણાવેલા
શ્લોકના અનુસંધાનમાં જે સહજ રીતે અર્થ જોડે છે
તે મેં આપ્યો છે. આપણા ભક્તોનાં કાવ્યોના શબ્દો
એટલા સૂત્રાત્મક હોય છે કે, આવા પ્રકારના અર્થભેદો
કશે તોપણ મૂળનો અર્થ ખગડયા વગર તે વધારે પ્રચુર
અને સમૃદ્ધ તથા વ્યાપક બને છે. તેમાં સંકુચિત
સાંપ્રદાયિક ભાવ જોવા એ જ એકમાત્ર ભૂલ ગણાય.

*લોક ૪૧ આ ચારે પૌડીનું ધ્રુવ-પદ છે.

હ થયા સિદ્ધો, સુરો, પીરો શીખ એ ગુરુની સુણી;
ઘોરી* ને ધરણી વ્યોમ, લોક ને દ્વીપ સમ સૌ, ૩૬
સમ પાતાળ — આ સર્વે થયાં એ શીખને સુણી.

શીખને શ્રવણે જાયે કાલનો ભય, નાનક. ૪૦

ભક્ત જે ઈશના તેઓ સદા કલ્લોલતા મુખે;

હુઃખ પાપો સહુ જાયે, શબ્દને શ્રવણે કરી. ૪૧

૯

શબ્દને શ્રવણે થાયે શિવ, બ્રહ્મા, સુરેશ સૌ;

અને જે મંદ છે તેયે પામે સૌની સરાહના. ૪૨

* ઘોરી = બળદ. આને વિષે આગળ ૬૮મા શ્લોક ઉપરની
નોંધ જુઓ. મૂળ ‘ઘવલ’ શબ્દ છે, જે ‘ઘીલ’ પણ બોલાય
છે. ને પંતળીમાં એનો અર્થ બળદ થાય છે. પરંતુ એવો અર્થ
લેવામાં પણ વાંધો નથી કે — “ધરિત્રી ધવલાકાશ.”

૧. સરાહના = સ્તુતિ, વખાણ; વાહવાહ. મૂળ શબ્દ
‘સાલાહણ’ છે.

શીખથી પામશે મર્મ — ભેદ જે સ્થૂલ સૂક્ષ્મનો;
 યોગ ને બુદ્ધિની યુક્તિ પામશે શબ્દ સાંભળ્યે. ૪૩
 શાસ્ત્ર ને સ્મૃતિઓ વેદ, ધર્મનાં સહુ શાસ્ત્ર જે,
 જાણશે હાર્દ તેઓનું, સાંભળ્યે શીખ, નાનક. ૪૪
 ભક્ત જે ઈશના તેઓ સદા કલ્લોલતા સુખે;
 દુઃખ પાપો સહુ જાયે શબ્દને શ્રવણે કરી. ૪૫

૧૦

શબ્દને શ્રવણે લાભો સત્ય, સંતોષ, જ્ઞાન; ને
 પુણ્ય જે તીર્થસ્નાનોનું સર્વ તે કૃણશે તથા. ૪૬
 પંડિતાર્થ તણું માન, શબ્દને શ્રવણે મળે;
 સહજે ધ્યાન લાગે ને ચિત્તમાં શાંતિ વિસ્તરે. ૪૭
 ભક્ત જે ઈશના તેઓ સદા કલ્લોલતા સુખે;
 દુઃખ પાપો સહુ જાયે શબ્દને શ્રવણે કરી. ૪૮

૧૧

સાંભળ્યે થાય છે મગ્ન ગુણોના સરને વિષે;
 પીર ને પાદશાહો વા શેખ થાતા સુણી ગુણ. ૪૯
 શ્રવણે અંધ જે તેયે પામે છે માર્ગ આપનો;
 શ્રવણે થાય છે ગમ્ય, ગમ્ય ના વા અગાધ જે. ૫૦
 ભક્ત જે ઈશના તેઓ સદા કલ્લોલતા સુખે;
 દુઃખ પાપો સહુ જાયે શબ્દને શ્રવણે કરી. ૫૧

૧૨

૧૨મીથી ૧૫મી સુધીની ૪ પૌડીઓ પાછી
 સમાન ધ્રુવપદની આવે છે. અને, ઉપરની ૪ પૌડીમાં

જેમ ‘સુખીએ’ શબ્દ તેમના પ્રધાન ભાવના વાચક તરીકે વાપર્યો છે તેમ, આ ચારમાં ‘મન્ને’ શબ્દ પ્રધાનભાવનો વાચક છે. આ ‘મન્ને’ શબ્દના અનેક અર્થો જુદા જુદા દ્રીક્ષકારોએ કર્યા છે. પંતળીમાં તેનો સાદો અર્થ આટલો જ થાય છે : ‘માનવું; વિશ્વાસ કરવો; શ્રદ્ધા હોવી.’ અને ‘મનન કરવું’ એવો અર્થ સ્વીકારી, ૮મી ૧૧ પૌઠીના ‘શ્રવણ’ બાદ, ૧૨મી ૧૫ પૌઠીમાં ‘મનન’નો મહિમા વર્ણવે છે, એવો અર્થ જોસાડવાનું સહેજે મન થાય, ને કેટલાક દ્રીક્ષકારો તેને સંપ્રી શક્યા નથી. ઉપર હું કહી આવ્યો તે કારણે, આવો કંઈ સાંપ્રદાયિક અર્થ જ લેવો જો જરૂર નથી. એટલે મેં ‘જપજ’ના વસ્તુપ્રવાહને લેઈને આ શબ્દનો અર્થ કર્યો છે.

ગુરુની શીખ સાંભળો, સાંભળીને તેમાં શ્રદ્ધા રાખો — તેને માનો, એટલે કે, તે અનુસાર જીવન ઘટવા તત્પર થાઓ. તેમ થનાર વિરલ મહાત્માઓનાં વખાણ કોણ કરી શકે? —

હુકમ જે માનતા તેની કો ગતિ પારખી શકે ?
જે કરે કથવા યત્ન પૂરો પસ્તાય તે પછે. ૫૨

હુકમને જીવનારા જે ન તે વર્ણાય કો થકી;
લેખિની કાગળે છે ના, ન તેનો લખનાર વા. ૫૩

નાનકા, નામ એવું છે નિરંજન નાથનું વડું;
હુકમને લહનારાઓ સ્વયં તે સમજે હૃદે. ૫૪

બુદ્ધિ ને જ્ઞાન તેઓમાં પ્રકાશે સર્વ લોકનું;
 જન્મતી જાગૃતિ ચિત્તે, પ્રમાદે મોહતા ન વા. ૫૫
 ચોટ ના કયાંય વા લાગે, તેમનો માર્ગ મોકળો;
 જાય, ને, જમનો સાથ, જે રહે હુકમમાં સદા. ૫૬
 નાનકા, નામ એવું છે નિરંજન નાથનું વડું;
 હુકમને લહનારાઓ સ્વયં તે સમજે હૃદે. ૫૭

૧૪

હુકમને યૂજનારાનો માર્ગ ના કોઈ^૧ ઢાંકતા;
 મોકળો તે વહે માર્ગે માનથી મહાલતો તથા; ૫૮
 સત્યનો રાહ તેનો છે, અન્ય ના આડ-માર્ગે કો;
 ધર્મનો સાથ-સંબંધ ગ્રહી તે જાય જીવને. ૫૯
 નાનકા, નામ એવું છે નિરંજન નાથનું વડું;
 હુકમને લહનારાઓ સ્વયં તે સમજે હૃદે. ૬૦

૧૫

આમ જે^૨ હુકમમાં મગ્ન, પામતા મોક્ષદ્વાર તે;
 અને તેઓ ઉધારે છે સ્વયં ને પરિવારને. ૬૧

૧ એટલે, કામક્રોધાદિ વાંટપાડુઓ, જે માણસના ચિત્તના પરિપત્નીઓ છે.

૨. અહીં આગળ જુઓ શ્લોક ૯ મો.

તરતા તારતા સાથે, સ્વયં તે ગુરુ શિષ્યને;
 વામતા હુઃખ ને તૃષ્ણા, ન તે લીખે કદી પછી. ૬૨
 નાનકા, નામ એવું છે નિરંજન નાથનું વડું;
 હુકમને લહનારાઓ સ્વયં તે સમજે હૃદે. ૬૩

૧૬

૧૬થી ૧૯ સુધીની ૪ પૌડી પણ સમાન
 ધ્રુવપદવાળી છે. અને તેમાં દિશ્વરના અનેક ભાવોનું
 વર્ણન છે, જે પરથી ગુરુ નાનકે એક સાર કાઢી
 બતાવે છે, અને તે આ પૌડીઓનું અંતે આવતું
 ધ્રુવપદ છે. (શ્લોક. ૭૫-૭૬) ૧

આમ એક ભૂથમાં આ પૌડીઓ છે ખરી.
 પરંતુ તેની પ્રારંભક પૌડી (૧૬)ની શરૂઆતમાં ઉપર
 આવી ગયેલી ચાર પૌડીનો ઉપસંહાર કર્યો છે.
 ત્યાર પછી નવું પ્રકરણ શરૂ થાય છે. ઉપસંહાર
 આમ કર્યો છે :

હુ એવા *પંચ-પુરુષો જે તે પ્રમાણુ પ્રધાન છે;
 જીવના માર્ગ-નેતાઓ પન્થના પૂર્ણુ લોભિયા. ૬૪

* શમ, સંતોષ, દયા, ધર્મ ને શીવ એ પાંચવાળા સંતો
 તેઓ જીવને માટે પ્રમાણરૂપ ને પ્રધાન માર્ગદર્શક છે.

‘પંચ ત્યાં પરમેશ્વર’ એવી ભાવના પણ શીખોમાં
 છે. કેટલાક તેનો અર્થ પણ આછીં ઘટાવવા મથે છે.

પામતા માન તેવાઓ, પ્રભુના હરખારમાં;
 રાજહરખારમાંયે તે શોભતા સોહતા જનો. ૬૫
 ધ્યાન તે ગુરુમુખોનું એક છે ઈશને વિષે;
 હુકમને ખૂઝનારા તે રમે સુસ્થિર તે મહી. ૬૬

બાદ ઈશ્વરના અપાર ભાવોનું^૧ સૃષ્ટિવર્ણન શરૂ
 થાય છે :

હુ બાળકો માત્ર બોલે છે, વિચારી ઈશને શકો;
 ઈશની કૃતિઓનો ના કે સુમાર, કશી મિતિ.^૨ ૬૭

પંક્તિઓમાં એક એવી માન્યતા છે કે, નંદીનાં
 શિંગડાં ઉપર સૃષ્ટિ આખી ટકી રહી છે. આ
 માન્યતાને વિષય કરીને સૃષ્ટિનો સાચો આધાર ધર્મ^૩
 છે, અને ધર્મની જનની દયા છે, એમ ગુરુ કહે છે :

હુ કે કહે નંદીનાં શૃંગે ધરાઈ ધરતી રહી.
 કેટલો ભાર તો ધારે શૃંગ એ સૃષ્ટિ આ તણો ? ૬૮
 લોકના લોક વ્યાપે છે, લોકની પર લોક છે.
 અને તો નંદીની નીચે કેણું છે જોર આપતો ? ૬૯
 નંદી ના ધારતો સૃષ્ટિ, ધર્મ ધારે ધરા સદા;
 દયા છે મૂલ તેનું, ને તે થકી સૃષ્ટિસૂત્ર આ
 થાપિયું રાખિયું ઈશે, સુસ્થ, સંતુષ્ટ, સુસ્થિર. ૭૦

૧. અહીં આગળ વાચક ગીતાના અધ્યાય ૧૦-૧૧ નું વસ્તુ
 વાદ કરી શકે છે.

૨. આ સંબંધમાં ઉપર શ્લોક ૧૯ જુઓ.

આમ જે ધૂજતા તત્ત્વ હુઝનું-ધર્મનું જગે,
સત્યમાં રમતા તેઓ, સત્યમાં નિષ્ઠ તે થતા. ૭૧

આ જ ભાવ આટલે ઉપર પડેલ. પણ પ્રભુ જુઓ.
પડેલ. જ્યાં પડેલો મુજ પ્રશ્ન પણ અહીં ધ્યાનમાં લેવા
જેવો છે. કેમ કે જે પ્રશ્નના જ વિવિધરૂપે ઉતરે આ
આખી વાતનીમાં મુજુ નાખ્યા છે છે.

સહિયારું ન હને બરાબર બાર બાય છે. આના જ
આખ્યરૂપે, જુઓ મુજબનીની આજુબરી. ૧૦, ૧૧.

ફોનોનિઓ, છવ. બતિઓ, રંગ ને નામ, એ બધું;
ધિક્ષની સર્વ એ સૃષ્ટિ સદાયે વર્ણવે જનો. ૭૨

કો છતાં વર્ણવી બલે ? કેવડું થાય વર્ણન !
શક્તિ એ ધિક્ષની કેવી ! કેટલાં રૂપ મુદર ! ૭૩
કેટલાં દાન તે દેતો ! કોણ, રે, એ કળી શકે !
શબ્દ એકે પ્રસાર્યું આ વિન્ન, શો નદસાગરો. ૭૪

અને મુજબથી એનો ઉપનિષદ કં છે :

ફો કયાં મતિ માનવીની ને કયાં, પ્રભુ, શક્તિ તાહરી !
ન તુંમાં એક વારંચે લીન થઈ શકતો, પ્રભુ ! ૭૫
ભાવતું જે તને, નાથ, તે જ છે ભડું, હે પ્રભુ;
તું જ એક નિરાકાર, સત્ય એક સનાતન. ૭૬

૧૭

ફો અસંખ્ય લક્ષ્મ ને પ્રેમી, પૂજકો બપકો તથા;
તાપસો વેદના પાઠી, ધર્મગ્રંથો તણા તથા. ૭૭

અનેકો મનથી રહેતા ઉદાસી, યોગીઓ તથા;
 અનેકો ચિંતતા તારાં ગુણ ને જ્ઞાન તત્ત્વને; ૭૮
 સખી દાતાર ને શૂર જે સહે શત્રુખડ્ગને;
 અસંખ્ય મુનિ ને ધ્યાની મૌન ધ્યાને રહે રત. ૭૯

‡ ક્યાં મતિ માનવીની ને ક્યાં, પ્રભુ, શક્તિ તાહરી !
 ન તુંમાં એક વારેયે લીન થઈ શકતો, પ્રભુ ! ૮૦
 ભાવતું જે તને, નાથ, તે જ છે ભલું, હે પ્રભુ;
 તું જ એક નિરાકાર, સત્ય એક સનાતન. ૮૧

૧૮

‡ અસંખ્ય મૂર્ખ ને અંધા, ઘોર, ચોર, હરામીઓ;
 હૈયાસૂના હતાત્માઓ, જીવતા જોરબુદ્ધમથી; ૮૨
 હત્યાકારી ગળાવાહુ, પાપીઓ પાપજીવીઓ,
 કૂડમાં કૂટતા જન્મ, કૂડ કર્મે રહે રત. ૮૩
 કુત્સાખોરી કરી ખાયે કેટલાયે જીવો મળ;
 નિંદકોયે અસંખ્યાત, નિંદાભાર વહે શિરે. ૮૪

‡ નાનકો નીચ સૌ પેખી, વિચારી સાર આ કહે:
 ન તુંમાં એક વારેયે લીન થઈ શકતો, પ્રભુ. ૮૫
 ભાવતું જે તને, નાથ, તે જ છે ભલું, હે પ્રભુ;
 તું જ એક નિરાકાર, સત્ય એક સનાતન. ૮૬

હું અસંખ્ય નામ ને સ્થાન, પાર ના લોકનો તથા :
અસંખ્ય એ કહેતાંયે દોષ છે શિરપે, અરે ! ૮૭

છતાં કદી ને તે વર્ણવતું જ હોય તો સૃષ્ટિનું
રહસ્ય 'અક્ષર'માં સમાવી શકાય છે. કેમ કે,

હું અક્ષરે નામ ને સ્તોત્ર, જ્ઞાન ને ગુણ ગીત વા;
અક્ષરે બોલતા વાણી, લેખ સૌ અક્ષરો મહી. ૮૮
લલાટે જે લખાયું છે તેય અક્ષરમાં મહી;
પરંતુ ઈશ લખનારો, ન તે છે બદ્ધ કે થકી :
હુકમ જે કરમાવે તે, તેમ સૌ કેા પ્રવર્તતું. ૮૯

હવે પછીની પોંડીમાં આવતા નામ-મહિમાનું
પ્રસ્થાન કરે છે :

હું સૃષ્ટિની જેમ, હે ઈશ, નામ છે વ્યાપ્ત ને વડું;
સ્થાન ના કોઈ એવું છે, જ્યાં ન છે નામ, રે, તવ. ૯૦

હું ક્યાં મતિ માનવીની ને ક્યાં, પ્રભુ, શક્તિ તાહરી !
ન તુંમાં એક વારેયે લીન થઈ શકતો, પ્રભુ ! ૯૧
ભાવતું જે તને, નાથ, તે જ છે ભલું, હે પ્રભુ;
તું જ એક નિરાકાર, સત્ય એક સનાતન. ૯૨

* એટલે કે, 'અસંખ્ય' શબ્દ પણ અધૂરો છે. તે
વાપરીને પણ વર્ણવવા જતાં, ધૃષ્ટતા કર્યાના દોષથી મુક્ત નથી
થઈ શકતું.

નામ-મહિમાની આ પૌડી તથા પછીની રજમી
સુધીની પૌડીઓ ભાવથી ભરણાતાં સુંદર લજ્જનના
નમૂના છે. એક જ ભાવ વારંવાર કહ્યા છતાં, ભક્ત-
હૃદયને તે કંઠવાને ખદલે આનંદ-ને ભાવ-મગ્ન કરે છે.

હુ હાથ ને પગ ને અંગો મેલથી ખરડાય જો,
ઘોઈને વારિથી સ્વચ્છ જેમ સૌ કેા કરી શકે; ૯૩
જેમ વા મૂત્રથી ગંદું વસ્ત્ર વા થાય જો કંઈ,
શુદ્ધ તે સાબુથી થાય; તેમ છે મન-મેલનું. ૯૪
પાપના સંગથી બુદ્ધિ થાય છે જે મલીન, તે
નામનો રંગ લાગ્યાથી થાય છે સ્વચ્છ નિર્મલ. ૯૫
'પાંપી' કે 'પુણ્યશાળી' કેા કહેવા માત્રથી ના બને;
કર્મ જેવાં કરો તેવાં સર્વ અંકિત થાય છે. ૯૬
વાવતો કર્મખીજો જે, સ્વયં તે લણ્ણતો જન;
નાનકા, હુકમને રાહો જન્મતો મરતો નર. ૯૭

હુ તીર્થ ને તપ કે દાન દયાનું કર્મ કોઈ વા —
સર્વ એ બાહ્યતાઓનું મૂલ્ય છે તિલમાત્ર, જો ૯૮
ચિત્તમાં નામ તારાને સુણીને ભાવથી ધરી,
તીર્થ એ આંતરે નાહી, શુદ્ધ જો ચિત્ત ના કર્યું. ૯૯

૬ ગુણુ તો સર્વ છે તારા, મારામાં નવ છે કશું;
 તું નહીં ગુણુ આપે તો તને કેમ લાગુ શકું ? ૧૦૦
 સચ્ચિદાનંદરૂપી તું, ગુણુકલ્યાણુધામ તું;
 તું થકી ઊપજી માયા, વેદ, ને બ્રહ્મદેવ સૌ. ૧૦૧
 કેા સમે, કેા મિતિ વારે, કેા રતે, માસ કેાણુ વા,
 તેં રચી સર્વ સૃષ્ટિ આ - કેાઈ છે જે કળી શકે ? ૧૦૨
 પંડિતો કાઝીઓ સૌએ પાર ના કેાઈ પામતું;
 પુરાણુ કે કુરાને ના ઉકેલી કેાઈ એ શકે. ૧૦૩
 યોગીયે જાણુતો ના કે, કેા મિતિ વાર કે રત;
 સૃષ્ટિનો એક જે સ્વામી, સ્વયં તે એક જાણુતો. ૧૦૪

૭ ઇશ એવો સ્તવાયે કે વર્ણુવાયે કઈ રીત ?
 શું કયે થાય વા જ્ઞાત, ઇશ એ વાચથી પર ? ૧૦૫
 એકથી એક શાણુ^૧ સૌ વર્ણુવા જાય, તોય, એ;
 વડો આહિમ ને નામ વડું સર્વનહારનું. ૧૦૬
 થાય જે ઇશનું ધાર્યું - એ જ માત્ર કથી રહું;
 જે કહે, નાનકા, જાણું, ન તે શોભે તહીં પછી.^૨ ૧૦૭

૨૨

૮ પૃથ્વીની પાર પાતાળો ક્રેંક છે વર્તતાં, અરે;
 અને આકાશનો અંત ક્યાં જઈ આવતો, અરે ! ૧૦૮

૧. તત્ત્વનું દ્રવ્યજ્ઞ દરનારા પંડિતોને માટે આ કટાક્ષ છે.

૨. તહીં = ઇશદરબારમાં; પછી = મરણ બાદ.

માપતાં પામતાં સૌ એ થાકતો જીવ પામર;
 ન લેખું જે તણું વર્તે, કોણુ તે, તો, લખી શકે ? ૧૦૯
 વેદ ને શાસ્ત્ર સૌ એક વાતને કથો વામતાં :
 એક ધાતુ તણે મૂળ રચ્યો આકાર આ સહુ. ૧૧૦
 નાનકા, એટલું જાણું : વડો છે સર્વમાં વિભુ;
 અને તેની વડાઈ તે, જાણે છે એ જ એકલો. ૧૧૧

૨૩

સ્તવે છે સ્તવનારાઓ મહિમા એ પ્રભુ તણે;
 ન એનો પાર કો પામે : મહાસાગર એ વિભુ. ૧૧૨
 નદીનાળાં ધરે જેમ સાગરે જલભાર ને,
 ન જાણે કેવડો એ છે; તેમ છે વિભુ ને જન. ૧૧૩
 પાદશાહિય જે મોટા દેશના, ધનમાલના,
 તેય ના તુલ્ય કીડીને ઈશ જે ન વિસારતી. ૧૧૪

૨૪

સ્તુતિઓ એટલી તારી, ઈશ, ના કો કહી શકે;
 અંત ના કાર્ય તારાંનો, અંત ના દાનનો તથા; ૧૧૫
 અંત ના પેખવાનો ને અંત ના સુણવા તણે.
 કોણુ પામે તથા તારા કાર્યનો શો મનોરથ ? ૧૧૬
 કોણુ વા પામનારો છે કેવડી રચના કરી ?
 આદિ કે અંત તેનો ના; ન તે કો પામશે કદી. ૧૧૭

કેટલાયે કરી થાક્યા તે કાળે વ્યર્થ ઝંખના; .
 કેટલુંયે કહો તોયે વધે તે, નવ ખૂટતું. ૧૧૮
 વડો સાહેબ ને તેનું વડું છે સ્થાન; ને ખરે,
 ઊંચથીયે અતિ ઊંચે નામ છે ઈશ એ તણું. ૧૧૯
 એવડો ઊંચ જે હોય, તે જ તે ઊંચ જાણશે;
 એવડો છે પ્રભુ એક; સ્વયં તે આપ જાણુતો. ૧૨૦
 નાનકા, આપણે જીવો જાણીએ એ જ એટલું :
 પ્રભુની કૃપાદષ્ટિથી હોય પ્રાપ્ત એ કર્મનાં કળ. ૧૨૧

૨૫

કરુણા તાહરી, ઈશ, લાગી ના જાય એટલી;
 વડો દાતા સહુ કેનો, ન લોલી રજામત છે. ૧૨૨
 જોધ જેવા અસંખ્યાત માગતા, ઈશ, તું કને;
 અને જે અન્ય માગતા, ન તેની જાણના મળે. ૧૨૩
 કેટલા પામીને તુંથી, વિકારોમાં ખપી મરે !
 કેટલા દાન પામીને જાય છે સુકરી તુંથી ! ૧૨૪
 અને, રે, કેટલા મૂર્ખો પામતા, પણ ના લહે !
 કેટલા દુઃખ ને ભૂખે સદાયે સળક્યા કરે ! ૧૨૫
 આય, દાતાર, તારાં છે દાન, ઈશ - દયાનિધિ;
 અંધ ને મોક્ષ, હે ઈશ, કૃપા તારી ઘડી અને;
 અન્ય કે કાંઈ તેમાં ના કરી કે કારવી શકે. ૧૨૬

આ ગ્રંથોકમાં શીખવડ્ડિની અનન્ય શ્રદ્ધા જે
 રીતે બતાવી છે તે કાઈને પણ આકર્ષ્યા વગર નહિ

રહે. દુઃખ, પીડા ઇં અનિષ્ટો પશુ, હે દાતા, તારાં
 છે, એમ કહી પ્રપત્તિ સાધવી એ શીખધર્મની ભક્તિની
 ભારે છટા છે. દુઃખ શા માટે તે દે, એવો તરંગી કે
 તાત્ત્વિક સવાલ આહીં ચર્ચવાનું સ્થાન નથી. તે
 વિષેની ગુરુ નાનક જેવા ભક્તાહેદયની ઉક્તિ તરફ
 ધ્યાન ખેંચવા પૂરતી આ નોંધ છે.

કોઈ જો મૂર્ખ માને કે કરું હું કાંઈ એ વિષે,
 ગર્વ તેવા તણી શિક્ષા તે જ જાણે કઈ મળે. ૧૨૭
 જીવને શું ઘટે દેવું તું જ તે જાણતો, પ્રભુ;
 તું જ દાતાર, ને, તેનો. - તોય તે કોણ જાણતું ? ૧૨૮
 નાનકા, જેમને બક્ષે ભક્તિનું દાન, ઈશ, તું,
 બાદશાહેય ત્યાં તુચ્છ, શાહનો શાહ તે સહી. ૧૨૯

૨૬

ઈશના ગુણનો ઓઘ અમોલો, ન કથી શકો;
 અને વેપાર તેનો જે સૃષ્ટિ-સંસારનો બધો. ૧૩૦
 અમોલો તેય; ને તેના ભર્યા ભંડાર ના ખૂટે;
 અને એના ઘરાકોયે મૂલબ્યા જાય ના કદી. ૧૩૧
 જાય ને આવતું ત્યાંથી અમોલું સર્વ તેય છે,
 પ્રેમ તારો અમોલો છે, અમોલા પ્રેમમય જે. ૧૩૨
 કાયદો ને કચેરી ને તોલ ને ત્રાજવાં તથા,
 સર્વ, હે શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠી ઓ, અમોલું તાહરું ખરે. ૧૩૩

બલિસો ને નિશાનીઓ, દૃષ્ટા ને દરમાન સૌ,
 ઇશ, તારાં અમોલ્યાં છે, ન વણ્યાં જાય કેા થકી. ૧૩૪
 અમૂલો, ઇશ, તું, તારું આ બધું કેા કહી શકે ?
 કહેવા જાય જે આ તે શમે છે મૂકતા ધરી. ૧૩૫
 વેદ-પાઠી, પુરાણીઓ, બ્રહ્માઓ, ઇંદ્ર, પંડિતો
 ગોપીઓ, ગોપીના નાથ, શિવો ને સિદ્ધ પૂરુષો; ૧૩૬
 ને જે બુદ્ધો તથા તારા કરેલા, દેવદાનવો,
 મહાત્માઓ, મુનિઓ, ને ઋષિઓ સેવકો સહુ; - ૧૩૭
 સર્વ આ વર્ણતા તુંને, વર્ણવા વા મથે કંઈ;
 વર્ણતાં વર્ણતાં કંઈયે અડીંથી જાય છં ભેડી. ૧૩૮
 અરે, આ સૃષ્ટિ જેવી જો સૃષ્ટિ તું નવીને રચે,
 તોય ના, ઇશ, તારું તે પૂર્ણ વર્ણન દે શકે. ૧૩૯
 મહત્તા તાહરી તે તું ભાવતી નેવડી કરે;
 સત્ય છે, ઇશ, તું એક, જાણે નાનક તે હ્રદે. ૧૪૦
 યદિ કેા જાય કહેવા તે વ્યર્થ વાણી બગાડતો;
 જાણવો મૂર્ખમાં મૂર્ખ, લેખવો એ ગમારમાં. ૧૪૧

૨૭

હું કયું તે દ્વાર ને ક્યાં છે, ઇશ હે, ઘર તાહરું,
 જ્યાં રહી જીવ ને સૃષ્ટિ સર્વ સંભાળતો, પ્રભુ ? ૧૪૨
 અસંખ્ય વાદ્ય ને તેના વગાડુઓય કેટલા !
 રાગ ને રાગિણીઓથી કેટલા ગાયકો તવ ! ૧૪૩

મરુતો, અગ્નિ ને પાણી કરે છે ગાન તાહરું;
 ધર્મરાજ ભેલો દ્વારે કરતો ગાન, રે, તવ. . ૧૪૪
 કર્મને તોલતો જેના લખાણે ધર્મરાજ, તે
 ચિત્રગુપ્ત કરે તારા ગુણોનું ગાન, હે પ્રભુ. ૧૪૫
 મહાદેવ તથા બ્રહ્મા, દેવી જે શોભતી તુંથી;
 સર્વ તે ગાય, હે નાથ, ગુણો તારા સદા સહી. ૧૪૬
 દેવ દેવેન્દ્ર એ ગાયે, ગાય છે સિદ્ધ સાધુઓ,
 યતિ ને સત્યવાદીઓ, સંતુષ્ટાત્મા, મહા વીરો; ૧૪૭
 યુગોના પંડિતો, વેદો, ને ઋષીશ્વર ગાય સૌ,
 અપ્સરા, સ્વર્ગ ને મૃત્યુ તથા પાતાળ લોક સૌ; ૧૪૮
 યૌદ્ધ રત્નો, સહુ તીર્થો, જે બધું, ઇશ, તેં રચ્યું,
 જ્ઞેધ, મોટા-બળી શૂરો, જીવ જે ચાર જાતના; ૧૪૯
 અરે, આ વિશ્વ જે આખું રચ્યું ને તેં ધર્યું, પ્રભુ,
 તે બધું બ્રહ્મનું અંડ ગાય છે ગુણ તાહરા.* ૧૫૦
 પ્રેમથી જેમણે ધારી લાવ ને લક્ષિત તું પરે,
 રસીલા લક્ષ્મી તેઓયે ગાય છે ગુણ તાહરા. ૧૫૧
 અન્ય કૈં ગાય છે, તેઓ આવતા ચિત્તમાં નહીં;
 કેમ તેનો, અરે, ક્યાસ ખ્યાલ વા નાનકો કરે? ૧૫૨

* અહીં આગળ ‘સુખમની’માં નીચેનો ભાગ જોવા જેવો છે — પ્રસ્તાવના, પા. ૨૬-૩૦. તે જ પ્રકારે અહીં આ પૌરૂષ પણ લક્ષ્મિનિરૂપણ કરે છે. ‘જપજી’ની વસ્તુને જ સુખમની વિસ્તારથી ગાય છે, એ તે પુસ્તકમાં મેં જણાવ્યું જ છે.

સત્ય સત્ય સદા તું જ, સત્ય સાહેબ, નામ છે;
 તે જ છે ને સદા હોશે, ન જાયે ન જશે કદા. ૧૫૩
 રંગ, દ્રવ્ય, અને ભાતો લિન્ન લિન્ન કરી કરી,
 રચી આ સૃષ્ટિની માયા; જાય તે તોય તું નિયર. ૧૫૪
 સૃષ્ટિનો સ્વામી તું દૃષ્ટા, પેળતો દશ્ય આ સહુ;
 ગાય છે દશ્ય એ તારો, કહે છે મહિમા વડો. ૧૫૫

હુ ભાવતું જે તને, ઈશ, તે જ તું કરતો સહી;
 અન્ય કે ના તને હુકમ કરી કે કારવી શકે. ૧૫૬
 રાજરાજેન્દ્ર તું મોટો, હુકમ તારો પ્રવર્તતો;
 હુકમ આધીન છે સર્વ, વર્તતું તેમ, નાનક.* ૧૫૭

૨૦ થી ૨૭ પૌડીઓમાં જે અનેક દેવદેવી તથા
 સૃષ્ટિનાં વર્ણન છે, તે પરથી એમ તો કોઈ નહિ જ
 માને કે નાનક એ બધામાં માને છે. હિંદુધર્મની
 પરંપરામાં બિરદાવેલા તે, આ બધી વસ્તુઓને ધાર્મિક
 ને સાધક જીવનમાં કેમ ઘટાવવી તે બતાવે છે, એમ જ
 એમાંથી અર્થ નીકળે છે. બાકી એમનો પોતાનો
 વિશ્વાસ તો આ પૌડીઓના અંત્ય શ્લોકોમાં સચોટ
 નિરૂપ્યો છે. (જુઓ શ્લોક ૯૭, ૧૦૭, ૧૧૧, ૧૧૪,
 ૧૨૧, ૧૨૬, ૧૪૦, ૧૫૬-૭.)

હવે પછીની ૪ પૌડીઓમાં નવું જ પ્રકરણ શરૂ
 થાય છે.

* આ ૨૭ મી પીડી ‘રહીરાસ’ નામનો અંશસાહેબનો
 બીજો ખંડ છે તેમાં પણ આવે છે.

ગુરુ નાનક એમના જમાનાના અનેક પ્રકારના સંત મહાત્મા તથા સાધુસંન્યાસીઓને મળતા. તેમની જોડે તત્ત્વચર્ચા તો થાય જ. તેમાં તે જે કહેતા તે ભજનરૂપે ગાતા પણ ખરા, એમ નોંધાયેલું છે. અને તેવાં પ્રાસંગિક ભજનો પણ ગ્રંથસાહેબમાં સંઘરાયેલાં છે. આ નીચે આવતી ચાર પૌડીઓ ગુરુ નાનકની સિદ્ધ તથા નાથ કહેવાતા સાધુઓ જોડેની ચર્ચામાંથી છે, એમ મનાય છે.

નાથ લોકોએ ગુરુ નાનકને ભેળ લેવા ને પોતાની જમાતમાં ભળવાની વાત કરી તેના ઉત્તરમાં ગુરુ નાનકે રૂપક દ્વારા પોતાનો ભેળ વર્ણવ્યો. આ શૈલી જૂના ભક્તોમાં સર્વસાધારણ રૂપે મળે છે. સાધુના ભેખના સામાનની ચીજો લઈને એકે એકે પોતાના માનસ ભેખની તેને મળતી ચીજો કહે છે :

હું જ્ઞાનનાં કુંઠજોરૂપી ખરે, સંતોષ રાખવો;
માન મહેનતની ઝોળી, વિભૂતિ ધ્યાનની ધરો. ૧૫૮
કાળ છે સર્વની કેડે — એ જ જ્ઞાનની ગોઠડી;
અને કન્યા તણી કાયા જેમ છે શુદ્ધ ને શુચિ, ૧૫૯
તેમ હો આપણી *યુક્તિ; ઠંડ હો બુદ્ધિનિશ્ચિતિ.

* યુક્તિ = રહેણી, રીતભાત એ અર્થ સમજવો. આવો મૂળ સંસ્કૃત અર્થ જપજમાં પણ એ જ શબ્દ દ્વારા વ્યક્ત કર્યો છે.

આઈ-પંથ^૧ અમારો છે સર્વની વિશ્વબંધુતા; ૧૬૦
 જે જીતો મનને, મિત્ર જિતાયું જગ સર્વ આ.
 અને ‘આદેશ’^૨ તો તેને જે, ખરે, આદિ ઈશ છે; ૧૬૧
 સર્વનો આદિ ને શુદ્ધ, નાશ ના જેહનો કદા,
 જુગના જુગ જે એક વેશ ધારી રહ્યો નિથર. ૧૬૨

૨૯

હવે પછી ભોળાનને અંગે ક્ષપક આવે છે :

જ્ઞાન હો ભોળાને ક્ષમાને, કયા ભંડારિણી તથા;
 નાદ^૩ હો વાજતો: જે છે ઈશનો ઘટ સૌ મહીં. ૧૬૩
 અને છે ‘નાથ’ તો આપ નાથતો મૃષ્ટિ જે સહુ,
 સૂત્રમણિગણો જેમ, ઈશ તે નાથ સૌ તણો. ૧૬૪
 રિદ્ધિ ને સિદ્ધિનો સ્વાદ તે ઘટે જન અન્યને;
 ઈશના હુકમને લેખે કળાંતું ભાગ્ય સૌ તણું. ૧૬૫

૧. આઈ-પંથ — ગારળનાગની એક શિષ્યા આઈ કરીને
 હતી તેના પંથનો કદાચ ઉલ્લેખ છે. પ્રશ્નકાર એ પંથનો હશે.
 શુરુ નાનક કહે છે, મારો ‘આઈ-પંથ’ એટલે સર્વ સાથે બંધુતા.
 આઈ-પંથ પણ એ જ તત્ત્વમાં મુખ્યપણે માને છે.

૨. આદેશ — નાથ લોકો મળે ત્યારે નમસ્કાર કરતી વેળા
 ‘આદેશ’ એમ કહીને નમન કરે છે. નાનક કહે છે, અમારો
 આદેશ તો તેને — આદિ ઈશને છે. આ છેલ્લી ત્રણ કહીઓ ચારે
 પૌકીનું ધ્રુવપદ છે.

૩. આધુઓનો ભંડારો હોય ત્યારે જમવા બિઠવાનું કહેવા
 અમુક નાદ કરવાનો વિધિ છે તેને અનુલક્ષીને આ ક્ષપક છે.

યોગ વિયોગ એ બેથી ચાલતું કાર્ય સૃષ્ટિનું.

અને ‘આદેશ’ તો તેને જે, ખરે, આદિ ઈશ છે; ૧૬૬

સર્વનો આદિ ને શુદ્ધ નાશ ના જેહનો કદા;

બુગના બુગ જે એક વેશ ધારી રહ્યો સ્થિર. ૧૬૭

૩૦

હું એક માતા મહામાયા, ઈશની બુદ્ધિએ કરી,

જણ્યા તેણે ત્રિપુત્રોને, જે પ્રસિદ્ધ સહુ વિષે. ૧૬૮

એક સંસારી બ્રહ્મા અને એક ભંડારી વિશ્વનો,

એક ત્રીજો મહાદેવ લાવતો અંત સૌ તણો. ૧૬૯

ત્રિમૂર્તિની આ કલ્પનાનો અર્થ કેટલાક ત્રિગુણમાં
પણ ઘટાવે છે. શુરુ નાનકે એક પ્રચલિત માન્યતા
તરીકે એને રજૂ કરીને પોતાનો વિશ્વાસ પછીના
શ્લોકોમાં કહે છે :

ઈશને લાવતું જેમ તેમ તે ફરમાવતો;

તે તણા ફરમાનેથી ચાલતું જગતંત્ર આ. ૧૭૦

દેખતો તે, ન દેખે કો, વડું આશ્ચર્ય એ, ખરે. *

અને ‘આદેશ’ તો તેને જે, ખરે, આદિ ઈશ છે; ૧૭૧

સર્વનો આદિ ને શુદ્ધ, નાશ ના જેહનો કદા;

બુગના બુગ જે એક વેશ ધારી રહ્યો સ્થિર. ૧૭૨

* ઈશ્વર સૌને દેખે પણ તેને કોઈ ન દેખે, એ ભારે
આશ્ચર્ય છે. ઈશ્વરસ્વરૂપનું આલું વર્ણન ગીતાકાર પણ
કરે છે:—અ. ૭ : ૨૬; ૯ : ૪-૬ વગેરે.

ઇશનું સ્થાન સર્વત્ર, સાથ લાંડાર છે બધે;
 જીવ જે પામતો તે સૌ તે હઈ એક વાર દે. ૧૭૩
 કરે સૃષ્ટિ અને પેળે ઇશ સર્જનહાર એ;
 નાનકા, સત્ય છે કાર્ય, સત્ય જે પ્રભુ તેહનું. ૧૭૪
 અને આદેશ તો તેને જે, ખરે, આદિ ઇશ છે;
 સર્વનો આદિ ને શુદ્ધ, નાશ ના જેહનો કદા;
 જુગના જુગ જે એક વેશ ધારી રહ્યો સ્થિર. ૧૭૫

૩૨

ઉવટની પીડા સાધના-માર્ગને દંડમાં
 વર્ણવતારી છે. નેનો પ્રારંભ શીખ પ્રધાન-સાધન
 નામ-જપથી કરવામાં આવ્યા છે :

૬ એકની જીભ હેા લાખ, લાખની વીસ લાખ વા;
 અને એકેકથી જોલું લક્ષધા જગદીશ હું: ૧૭૬
 અને એને જપતો જો ઇશને રાહ હું ચડું,
 સીડી એ ઝાલોને પામું ઐક્ય એ ઇશ સાથનું. ૧૭૭
 સુણી આકાશની વાત કીટ ત્યાં ચડવા ચહે !
 સર્વ કો આ સીડી વાટે માર્ગ એ જઈ ચડી શકે. ૧૭૮

આકાશ જેટલા જાંચા એવા ઇશને પહોંચવાની
 વાત સ્લોક ૧૭૬-૭માં કરી. આ માર્ગ તો
 એવા સહેલો ઢાગે છે કે તેથી જનીન પર સળવળવું

એક જવડું પણ તે ચડવા મન કરવા લાગ્યું ! —
 મૂળમાં જે ફડી છે તેનો શબ્દાર્થ ૧૭૮મા શ્લોકનાં
 પ્રથમ બે ચરણો બેટલો છે. પછીનાં બે ચરણોમાં તે
 વ્યંગ્યાર્થનો સાદો મર્મ મેં મૂક્યો છે. આ જગાએ
 અનેક ટીકાકારો જુદા જુદા અર્થ પણ કરે છે. મેં આ
 સ્વીકાર્યો છે. ઈશ્વરને રરતે જવા સૌ સમાન છે, કોઈ
 જાતો કે નીતિ નથી, એ ભાવ આની પછીની પૌડીને
 અંતે પણ છે. આ શ્લોકને પણ એને અનુરૂપ અર્થ
 આપવો એ જ યોગ્યતર ગણાય. અને આખા અર્થ-
 પ્રવાહમાં પણ આ અર્થ જોસે છે.

નામજપ દ્વારા ઝાલવાની જે સીડી ખતાવી તે
 એવી છે કે સૌ કોઈ તે ઝાલી શકે. એને માટે ધનમાલ
 કે દરજ્જો, ખાસ જાતપાત કે રંગ, કશાની જરૂર નથી.
 આ એવું ઉચ્ચ આકાશ છે કે ત્યાં કીટ પણ ચડી
 શકે. કારણ કે, સાધનાની ચડાઈ ચડવા જે જરૂરતું
 છે તે આટલું જ કે :

હું નાનકા, નાથની જો હો કૃપાદૃષ્ટિ, પમાય તો;
 અન્ય સૌ માર્ગ છે મિથ્યા વ્યર્થ, ને, ળકનાર તે.* ૧૭૯

૩૩

અને આ કૃપાનો મહિમા વર્ણવે છે, કેમ કે જીવને
 તે વિના ખીજ કશાનો આધાર ક્યાં છે? —

* ૧૭૮, ૧૭૯ એ બે શ્લોકના મૂળનો જ જો શબ્દાનુવાદ
 કરવો હોય તો આટલો જ છે :

સુણી આકાશની વાત, કીટ તે વાંછના કરે;
 જૂઠ્ઠાની જૂઠ્ઠ છે શેખી; કૃપાથી, નાનકા, લહે.

§ જીવને જોર ના કાંઈ જોડવા, ચૂપ કે થવા;
 માગવાનુંય ના જોર, દાનનું નથી જોર વા; ૧૮૦
 જીવવાનું નથી જોર, મરવાનુંય જોર ના;
 રાહ્ય ને માલથી ચિત્તે માતવાનુંય જોર ના; ૧૮૧
 ધ્યાન કે ઇશનું જ્ઞાન નથી જોર વિચારવા;
 જોર ના, જુક્તિ ના છે કે, જાત જોથી લવાટવી. ૧૮૨

§ જોર છે હાથ જેનામાં, ઇશ તે રચી રક્ષતો;*
 નાનકા, ઊંચ ને નીચ કોઈ ના, સૌ સમાન છે. ૧૮૩

ઈશ્વર આગળ, નેમની પામરતામાં સૌ જીવો
 સમાન છે. ઈશ્વરના દરબારમાં અહીંની જીવનીયતાનું
 લેખું ક્યાં હોય છે? ઈશ્વરને પહોંચવા સૌ કોઈ
 સમાનતાથી ચાલી શકે છે, કેમ કે તે ક્ષેત્રમાં દરેક
 પોતે પોતાનો શત્રુ કે પોતાનો મિત્ર છે.

* મૂળ આમ છે :— જિસુ હથ જોર કરિ વેલે સોઈ । અને
 એનો એવો અર્થ પણ બતાવાય છે કે,

‘જોર જો હાથ કોનામાં દાખવે ફરી તો ખરો!’

—કોઈને ગર્વ હોય કે હું જોરાવર છું તો દાખવી બતાવે તો
 ખરો! પણ મેં તે અર્થ રદ કરી, આપેલો છે તે અર્થ લીધો છે.
 આવા જ અર્થનું ઉપર પણ છે: ‘કરિ કરિ વેલે સરજનહાર’
 (શ્લોક ૧૭૪) અને એ અર્થ બરાબર બંધાયેલો પણ છે.
 આવા જ અર્થનું પછી ૩૭મી પૌડીમાં પણ આવે છે: કરિ કરિ વેલે ।
 જીઓ શ્લોક ૨૦૦ માં.

આ પૌડીથી શરૂ થઈ ૩૭મી સુધી ‘ખંડો’-
નું વર્ણન આવે છે. આ ‘ખંડ’ પુરાણકારોના
‘લોક’ને મળતો શબ્દ લાગે છે. સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક,
બ્રહ્મલોક ઇત્યાદિ સ્થૂલ ભૂગોલ-વિષયક નથી; તે
સાધકની અવસ્થાના ભેદો પ્રમાણે ગતિમૂલક છે. આ
‘ખંડ’ પણ એવી જ રીતનો સાધકની અવસ્થાનો
સૂચક છે. જપજ્ઞમાં આવા પાંચ ખંડો બતાવ્યા છે :
(૧) ‘ધરમખંડ’, (૨) ‘ગિયાનખંડ’, (૩) ‘સરમખંડ’,
(૪) ‘કરમખંડ’, (૫) ‘સચખંડ’. આ પાંચે ખંડનું
બ્યાન તે તે પૌડીમાં આવશે, અને તેને વિષે
પ્રસ્તાવનામાં કાંઈક ચર્ચા કરવાનો ઇરાદો હોવાથી,
અહીં આટલો નિર્દેશ માત્ર કર્યો છે.

૩૪ની પૌડીમાં ૩૩મી પૌડીના અંત્ય
શ્લોકનો ભાવ વધારે સ્પષ્ટ કરે છે ને તે જ
‘ધરમખંડ’નું વર્ણન પણ છે :

હુ દિન ને રાત ને વાર, તિથિ ને ઋતુઓ તથા;
વાયુ, અગ્નિ અને પાણી, પાતાળો રચિયાં પ્રભુ. ૧૮૪
તે સહુ મધ્યમાં સ્થાપી ધરા, જે ધર્મક્ષેત્ર છે,
અનેક રૂપ ને રંગ, નામોના જીવથી ભરી. ૧૮૫

આ પ્રમાણે સ્થૂલ પૃથ્વી પ્રભુએ રચી છે.
ગીતાની ભાષામાં [જીઓ અ. ૭-૪, ૫] લેઈએ તો,
જડ પ્રકૃતિ ને જીવરૂપ પ્રકૃતિ આ પ્રમાણે ઈશ્વરે રચી
છે. તેમાં જીવસૃષ્ટિનો કાયદો આમ છે કે :

§ કર્મ જેવાં કરે તેમ જીવને ગતિ (પ્રભુ) આપતો;
 સત્ય સાહેબ છે આપ, સત્ય તે-દરબાર^૧ છે. ૧૮૬
 અને ત્યાં શોભતા તેઓ^૨ પંથ જે પરમાણુ છે,
 પ્રભુની રૂહેમની છાપ પડે છે જેમની પદે. ૧૮૭

આ ધર્મદ્વિત્તમાં સહુ સન્માન છે. અને જે
 કાદની ખાસ દર ત્યાં લેાય તો સત-સાધુ પુરુષની
 છે, કેમ કે કર્મના કાયદથી વર્તીને તેમજ પ્રભુકૃપાની
 પોતા પર છાપ મેળવી છે. એટલે આ ખંડનું રહસ્ય
 જુઓ તો આટલું છે કે :

નાનકા, ઇશદરબારે જવાનું એકલા સહુ;
 અને ત્યાં તોલશે સૌનાં કર્મના સાર-દોષને. ૧૮૮

૩૫

§ એમ છે ધર્મને ખંડે કાયદો કર્મભૂમિનો.
 વિજ્ઞાન-ખંડનો જે છે, કહું તે વર્ણવી હવે :— ૧૮૯
 મરુતો, અગ્નિ ને પાણી, ક્ષાન ને ઇશ કેટલા !
 કેટલા પ્રલદેવો જે રૂપ રંગ રચે સહુ ! ૧૯૦
 કેટલી કર્મભૂમિઓ ! કેટલા મુખ નારદો !
 ઇંદ્ર, અંદ્ર, તથા દેવો, મંડળો, દેશ કેટલા ! ૧૯૧

૧. તે-દરબાર = તેનો (સાહેબ-પ્રભુનો) દરબાર.

૨. આનો અર્થ લેવા જુઓ શ્લોક ૬૪. તે જ પદ આહી
 વાપરેલું છે.

કેટલા બુદ્ધ ને સિદ્ધો, નાથો ને દેવદાનવો;
 દેવીઓ, દેવીંડ્રપીઓ, મુનિઓ, રત્ન, સાગરો ! ૧૯૨
 કેટલી થોનિઓ, વાણી ! કેટલાં રાજવીકુલો;
 કેટલા સેવકો, જ્ઞાની ! — નાનકા, અંત ના કંઈ. ૧૯૩

૩૬

એમ તે જ્ઞાનને ખંડે પ્રચંડ જ્ઞાન-તેજસ,
 નાદ, વિનોદ, આનંદ કોડંડપે તથા તહીં. ૧૯૪

ધર્મ-ખંડ, એટલે કે, આ મનુષ્યલોક, તેનો કાયદો
 ૩૪મી પૌડીમાં કહ્યો. હવે ત્યાં રહેતા જીવની સાધનાનો
 આરંભ વર્ણવતાં પ્રથમ પ્રશ્ન એ જ આવે — ‘કિમિદં
 સર્વમ્’ ? — આ દશ્ય બધું શું છે ? અને એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તે જ
 આ ‘જિજ્ઞાસ-ખંડ’ છે. મેં એનો અનુવાદ ‘વિજ્ઞાન-ખંડ’
 (સ્લો. ૧૮૬ જુઓ) અને આ શ્લોકમાં ‘જ્ઞાન-ખંડ’ કયો
 છે. મૂળ શબ્દ તો, આગળ એક નોંધમાં કહ્યું એમ,
 ‘જિજ્ઞાસ-ખંડ’ છે. આમ ભેદ કયો છે તેથી
 વસ્તુતાએ ભેદ નથી, કેમ કે આ જ્ઞાન-ખંડનું જ્ઞાન
 એટલે જોને ગીતા ‘વિજ્ઞાન’ કહે છે તે જ છે. ગીતા
 અં ૭-૨ માં જ્યાં આ જ વસ્તુની ચર્ચા છે, ત્યાં
 વાચક ભેશે તો આ બેઉ શબ્દો સાથે જ વપરાયા છે:—

જ્ઞાનં તેઽહં સવિજ્ઞાનમ્

સરખામણી ખાતર સૂચવું તો, જપજની આ પૌડીઓ
 ગીતા અં ૭ ના પ્રકરણનું જ વસ્તુ ચોતાની સાદી
 રીતે ચર્ચે છે.

આ જ્ઞાન-ખંડમાં પડેલાને માટે જપજી કહે છે :
 ત્યાં કંઈકો રીતે નાદ, આનંદ, વિનોદ વગેરે હોય
 છે. આ પ્રદેશ બહુ સાખાવાળો, અનંત છે. પ્રકૃતિ-
 દર્શનનો અનંત રસ એ ખંડમાં રહેલો છે. પરંતુ,
 સાધકે એની પાર જવાનું છે : એમ પ્રકૃતિને જાણી
 તેને પામી જઈને તેણે ‘શ્રમ-ખંડ’માં આગળ વધવું
 જોઈએ. અંદી સુધી એ અવ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ-
 વાળો હોય; હવે એણે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિથી
 સાધનાનો શ્રમ શરૂ કરવો જોઈએ. આગળ સાધનાનો
 ક્રમ સમજાવતાં શુક્ર હવે એ ખંડનો ઉલ્લેખ કરે છે :

§ શ્રમનો* ખંડ જે તેમાં ઘડાયે રૂપ સુંદર,
 અનુપમ, અસંખ્યાત, વર્ણવી કોઈ ના શકે. ૧૯૫
 ખંડ આમાં ઘડાયે છે જ્ઞાન ને મતિ ધ્યાન; ને
 સુરો, સિદ્ધો તણી સૂઝ તેય ત્યાં જ ઘડાય છે. ૧૯૬

૩૭

આમ શ્રમખંડમાં સાધકો આવે છે, અને પોતાના
 સાધના-શ્રમથી અનેક પ્રકારનાં સુંદર રૂપોવાળા
 બને છે. આ ખંડમાં જ્ઞાન, ધ્યાન, બુદ્ધિ વગેરે
 શક્તિઓ ઘડાઈને માનવ્યના સુંદર નમૂના બને છે.

એમ પ્રયત્નશીલ તો અનેક હોય છે. પરંતુ —
 ‘યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ’, કેમ કે

* ‘સરમ’ મૂળ શબ્દને શરમ, શ્રમ, અને શર્મ (=શાંતિ)
 એમ ત્રણ રીતે જુદા જુદા અર્થકરો સમજાવે છે. મેં શ્રમ
 અર્થ સ્વીકાર્યો છે.

‘તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્તઃ એકમક્તિવિશિષ્યતે.’ તેને ઈશ્વરની કૃપા મળે છે, તેની વરણી થાય છે : પ્રભુની રહેમની છાપ એ લોક પર પડે છે. આ અવસ્થાને જ નપણમાં ‘કરમ-ખંડ’ કહે છે. ‘કરમ’ એટલે પંડળીમાં બક્ષિસ, કૃપા-પ્રસાદ એવો અર્થ છે; ને એ અર્થમાં નપણમાં અન્યત્ર આવે પણ છે. કેટલાક અર્થકારો ‘કર્મ’ અર્થ ઘટાવે છે. પણ આ ‘કર્મ-ખંડ’ તો ‘ધરમખંડ’માં સમાઈ ગયો, એટલે એ અર્થ લેવો જરૂરી નથી. ને હું આ પૌડીઓનો સળંગસૂત્ર અર્થ જે રીતે ઘટાવતો આવ્યો છું, ‘તે મુજબ આ ‘પ્રસાદ’નો અર્થ વધારે બંધબેસે છે. ભક્તોનો ઈશ્વરકૃપાનો આ સિદ્ધાંત સંતધર્મનો એક સ્તંભ છે એ પણ યાદ કરીએ. અને આ ખંડનું, જે વર્ણન આવે છે તે પ્રભુનો પ્રસાદ પામેલા લોકને વધારે અનુરૂપ પણ છે.

કૃપાનો ખંડ જે તેનું જોર^૧ લક્ષણ એક છે;
 જોધ, શૂર બળી મોટા વિણ અન્ય ન કોઈ ત્યાં. ૧૬૭
 રામ જેવા બળે પૂરા મહા જોધ વસે તહીં;
 અને સીતા સમી સ્ત્રીઓ; રૂપ કો કથી ના શકે. ૧૬૮
 રામ તેને^૨ હૃદે વાસે, મરે ના, ન ઠગાય^૩ તે;
 ભક્ત રાએ, વસે ત્યાંહી, સત્યને ચિત્તમાં ધરી. ૧૬૯

૧. પૌડી ૩૩ જુઓ. જીવમાં જોર નથી; ઈશ્વરમાં — તેની કૃપામાં જોર છે ને તે વડે જ તરી શકાય છે. એટલે કે, કૃપા-ખંડમાં પ્રવેશતાં જ જોર મળી શકે છે, જે દ્વારા પછી જીવ તરી શકે છે.

૨. એટલે, આ ખંડના લોકને.

૩. મર્ડરિપુ વગેરેથી ન ઠગાય. તેઓની વાસના નિર્મૂળ થઈ જાય.

અને આમ પ્રસાદ પામેલ સાધક જપજન
આદિમાં પૂછેલા પ્રશ્નની (જુઓ શ્લોક ૪) સર્વાનમ
દશાને પામે. તે દશાને 'સચ-ખંડ' કહે છે. ને ત્યાં
'સચા-સાહેબ'—સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માનો વાસ છે :
તે પરમધામ છે. અને હવે એ ખંડનું વર્ણન કરે છે :

૬ સત્યના ખંડની માંહે નિરાકાર વસે પ્રભુ;
કરે તે સૃષ્ટિ ને રક્ષે, કૃપાથી ન્યાલ તે કરે. ૨૦૦
ખંડ ને મંડળો સર્વે, તથા બ્રહ્માંડ સર્વ ત્યાં;
કોઈ જો વર્ણવા જાય, અંત તેનો ન પામશે. ૨૦૧
લોકના લોક ને સર્વ સૃષ્ટિ સાકાર ત્યાં રહી;
હુકમ છે જેમ તેઓને, તેમ તે સર્વ ચાલતાં. ૨૦૨
જીવ તે જોઈ, જાણીને, વિચારી રાગતો; પણ,
નાનકા, વર્ણવાનું તો શક્ય ના; અધરું, અરે ! ૨૦૩

૩૮

સચખંડના જવા ઇચ્છનારાએ ક્યો શ્રમ ત્યારે
કરવો ? એક મુંદર રૂપકથી આ શ્રમ વર્ણવ્યો છે :

૬ ઘૈર્ય સોની, અને પાડઃ યત્ન સંયમની કરી,
ખુદ્દિ એરણુ, ને જ્ઞાન-શબ્દના ઘણુની વતી, ૨૦૪
તપસ્યા-અગ્નિને કૂંકી,—ઘૈરો ભય ભૂંગળી,—
પ્રભુના પ્રેમની મૂસે નામ-અમૃત-મૂકૈને,
સત્યની ટંકશાળામાં, ઘડાયે શબ્દ એ રીતે. ૨૦૫

* સોનીની કામ કરવાની જગા. મૂળ પંક્તિની શબ્દ
'પાહાર' છે, એ તરફ ભાષાશાસ્ત્રીઓનું ધ્યાન એવવા જોઈ છે.

ઈશની જે દયા પામ્યા તેઓ આ કામ પામતા,
નાનકા, ન્યાલ તે થાતા કૃપાનિધિ-કટાક્ષથી. ૨૦૬

શ્લોક

જપજનો ઉપસંહારક આ શ્લોક ગુરુ અંગદે રચ્યો
હોય એમ મનાય છે. એક બે ફેર સાથે, આ શ્લોક
એમની વાણીમાં પણ મળે છે :

હુ ગુરુજી પવન, પાણી છે પિતા સર્વનો, ને
ધરતી મહત તે છે સર્વની માત રૂડી.
દિવસ રજની બે છે દાસ દાસી સહુની;
સકલ જગત તેમાં ખેલતું રાચતું રહે. ૨૦૭

અને જીવો તણાં કર્મ સારાં કે નરસાં સહુ,
ધર્મરાજ તણી સામે વંચાશે સર્વનાં; અને, ૨૦૮
આપણાં જે કર્યાં તેમ પામશે સર્વ ત્યાં થકી :
કેા જશે ઈશની પાસે, કેા થશે દૂર તે થકી. ૨૦૯

જેમણે નામને ધ્યાયું, ગયા તે હુઃખને તરી,
નાનકા, ઊજળે મોઢે; કેટલા અન્ય છૂટશે ! ૨૧૦

પરિશિષ્ટ

ઈશ્વર છે

પત્રલેખકો ઘણી વાર મને ‘યંગ ઇન્ડિયા’માં ઈશ્વર-વિષયક પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા જણાવે છે.....એવા બધા પ્રશ્નોની એમાં ચર્ચા કરવાની તો મારી શક્તિ નથી; પણ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવો જ જોઈએ :

“૧૨-૫-૧૯૨૭ (પા. ૧૪૬) ના ‘યંગ ઇન્ડિયા’માં આપે લખેલું લેખનું કે, ‘આ જગતમાં, જ્યાં એક સત્ય-સ્વરૂપ ઈશ્વર સિવાય બીજું બધું જ અધુર છે, ત્યાં ધ્રુવતાની આશા રાખવી એ ખોટું છે એમ મને લાગે છે.’ પા. ૧૫૨ પર આપ લખો છો : ‘ઈશ્વર સતત સહન કરનાર ધીરજવાળો છે. અમુક નિશ્ચિત ગાળે તે જાંભીર ચેતવણીઓ આપતો રહે છે. ખાત્રી તે જીવનમારને હાથે કરીને પોતાનું મોત વહોરવા દે છે.’

“હું નમ્ર ભાવે જણાવવા ઇચ્છું છું કે, ઈશ્વર ધ્રુવ નથી. સર્વત્ર સત્યનો પ્રસાર કરવાનું એનું કાર્ય હોય તેઈએ. તો પછી, તે અનેક જગતના દુષ્ટ લોકોને જગતમાં ભારૂંપ શું કામ થવા દે છે? નફરત ખરાબ લોકો જ્યાં ત્યાં ફાવે છે તે પોતાનો ચેપ છારાચે લય છે, અને એમ કરીને અનીતિ તથા અપ્રમાણિતતાનો વારસો જગતને આપતા લય છે. ઈશ્વર જે સર્વજ્ઞ ને સર્વશક્તિમાન છે, તો પોતાની સર્વજ્ઞતાથી તે દુષ્ટતા ક્યાં છે તે ન જાણી લે? અને પોતાની સર્વશક્તિમત્તાથી તેને જડમૂળથી જ ઠાર કરી વધતી જ ન રોકે? એ રીતે દુષ્ટ લોકોની દુષ્ટતાને તે ફાલતી જ કેમ ન અટકાવે?

“અને ઈશ્વરે સતત સહતા ને ખામોશી રાખતા શું કામ રહેવું જોઈએ? એ જો એવો રહે તો એ અસરેય શી પાડી શકે? જગત

રાજા વિષે હું અજ્ઞાન હોઉં કે તે નથી એમ કહું તેથી મારું કાંઈ ન વળે; તેમ જ ઈશ્વર અને એનો કાયદો નથી એમ કહેવાથી હું કાંઈ તેના અમલમાંથી મુક્ત નથી થઈ શકતો. પણ, જેમ દુનિયાની રાજસત્તા સ્વીકાર્યાથી જીવનમાં સરળતા થાય છે, તેમ નમ્રભાવે ને મૂકતાથી આ દિવ્ય સત્તાને સ્વીકારીને જો હું ચાલું તો જીવનયાત્રા સરળ થાય છે.

જરૂર મને આ બાબતની ઝાંખી થાય છે કે, મારી ચોતરફ બધું પરિવર્તનશીલ છે, મરણધર્મી છે, પણ તે બધા પરિવર્તનની પાછળ, તે સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપે, તે બધાની સર્જક, સંહારક અને ધારક એવી સનાતન ચેતનશક્તિ રહેલી છે. આ ચેતનશક્તિ કે પરમ આત્મા તે જ ઈશ્વર. અને આ બીજું બધુંય, જે ઇદ્રિયગમ્ય છે, તેમાંનું કશું જ ધ્રુવ નથી, કે ન હોઈ શકે; એટલે તે ઈશ્વર એક જ છે.

અને આ શક્તિ મંગલ છે કે અમંગલ ? હું તેને શુદ્ધ મંગલરૂપ જાણું છું. કેમ કે, હું જોઉં છું કે, ચોમેર મૃત્યુમાં જીવન ધ્રુવ છે, અસત્યમાં સત્ય ટકે છે, અધિકારમાં ન્યેતિ ઝગે છે. અને તે પરથી હું સમજું છું કે, ઈશ્વર જીવન છે, સત્ય છે, તેજ છે. તે પ્રેમમૂર્તિ છે, તે પરમ માંગલ્ય - શિવ છે.

ઈશ્વર-તત્ત્વ બુદ્ધિગમ્ય હોય તોય, તે જો માત્ર બુદ્ધિને જ સંતોષે તો તે ઈશ્વરપદને યોગ્ય નથી. તે સારુ તો તેણે હૃદયસ્વામી હોવું જોઈએ, હૃદયને પલટી જાણવું જોઈએ. એના ભક્તના દરેક અને નાનામાં નાના કાર્યમાં પણ તેણે દેખાવું જોઈએ. આવું તો, પાંચ ઇદ્રિયોથી પડતી પ્રતીતિના કરતાં તો કયાંય ચડે એવો ચોક્કસ સાક્ષાત્કાર થયો હોય, ત્યારે જ બની શકે. ઇદ્રિયજ્ઞાન ગમે તેવું સાચું

લાગે તોય તે ખોટું ને બ્રામક હોઈ શકે, — વણી વાર હોય છે. જે સાક્ષાત્કાર ઇંદ્રિયથી પર છે તે અચૂક સાચો હોવાનો. તેની સાબિતી બાહ્ય પુરાવાઓથી નથી મળતી; પરંતુ જેમણે ઇશ્વરને અંતરમાં પ્રગટ જોયો છે તેમના પલટાયેલા વર્તન અને ચારિત્ર્ય પરથી મળે છે. અને આવા પ્રકારની સાબિતી, દરેક દેશ પ્રદેશના સંત મહાત્માઓની અતૂટ પરંપરાનો જે અનુભવ આપણી સામે પડેલો છે. ન છે. આ સાબિતીને ઇન્કારથી એ પોતાની જાતને જ ઇન્કારવા બરોબર છે.

આવા સાક્ષાત્કારની પૂર્વખીટકા અચલ શ્રદ્ધા છે. ઇશ્વરના અસ્તિત્વનું સત્ય જોણે પોતાના જીવનથી જોવું હોય તેણે તેને માટે જીવંત શ્રદ્ધા રાખવી જોઈશે. અને શ્રદ્ધા રાખવા માટે કારણો બાહ્ય પુરાવાથી નથી મળી શકતાં. એટલે સલામતમાં સલામત રસ્તો એમ માનીને ચાલવામાં છે કે, વિશ્વ નીતિને કાયદો ચાલે છે; નીતિનો કાયદો — સત્ય અને પ્રેમનો કાયદો જગતમાં સર્વોપરી છે. અને શ્રદ્ધાથી ચાલવાનું સીધામાં સીધું ત્યારે થાય કે બ્યારે આપણે મનથી સ્પષ્ટ નિર્ણય કરી દીધો હોય કે સત્ય ને પ્રેમનું વિરોધી જે કાંઈ હોય તે બધું જ આપણે ઝિંધું ઘાલીને દૂર રાખીશું.

પણ આ બધું લખીને હું પત્રલેખકની દલીલનો ઉત્તર નથી આપતો. હું એમની આગળ કબૂલ કરું છું કે, શુદ્ધિથી તેમને વિશ્વાસ એસાડી આપવા મારી પાસે દલીલ નથી. શ્રદ્ધાશક્તિ શુદ્ધિશક્તિથી પર છે. એટલે, હું તો એટલી જ એમને સલાહ આપી શકું છું કે, એ અશક્ય વાતમાં માથું ન ફૂટતા. કોઈપણ શુદ્ધિનો પ્રયોગ કરીને હું જગતમાં અનિષ્ટની હયાતીની સમજણ નથી આપી શકતો. એમ કરવાની ઇચ્છા

કરવી એટલે ઈશ્વરની યરાયરી કરવા જેવું છે. એટલે, અનિષ્ટ છે તેવું છે એમ નમ્ર ભાવે સ્વીકારીને હું ચાલું છું. અને જગતમાં ઈશ્વર અશુભને ચાલવા દે છે તે જ કારણથી હું એને સતત સહન કરનાર, ધીરજવાળો છે એમ કહું છું. એનામાં કંઈ જ અશુભ નથી એ હું જાણું છું; છતાં જો અશુભ છે તો તે તેનો કર્તો છે ને છતાં એનાથી અલિપ્ત છે. અને એ પણ હું જાણું છું કે, જીવનને જોખમે પણ જો હું આ અશુભ સામે આપડો નહિ રહું તો ઈશ્વરને હું કદી જ જાણી શકવાનો નથી. અને આ મારી શ્રદ્ધા મારા પોતાના નમ્ર અને મર્યાદિત અનુભવથી અભેદ બનેલી છે. જેમ જેમ હું વધારે આત્મશુદ્ધિ સાધું છું, તેમ તેમ મને એનું સાંનિધ્ય વધારે ને વધારે નજીક લાગે છે. આ મારી શ્રદ્ધા હજી તો એક છાયા જેવી છે; પણ ત્યારે તે હિમાલય જેવી અચલ અને એનાં હિમાચ્છાદિત શિખરો જેવી ધવલ અને પ્રકાશવાન થાય, ત્યારે તો ઈશ્વરસાંનિધ્યનો મારો અનુભવ કેટલો બધો પ્રગલ્ભ બનશે! તે દિવસ આવે ત્યાં સુધી હું પત્રલેખકને ન્યૂમેનની નીચેની અનુભવ-વાણીથી પ્રાર્થના-ભિમુખ થવા નોતરું છું :

પ્રેમજળ જ્યોતિ તારો દાખવી

મારો જીવનપંથ ઉજાળ.

ધ્રુવ

દૂર પડ્યો નિજ ધામથી હું ને ઘેરે ઘન અંધાર;

માર્ગ સૂઝે નવ ઘોર રજનીમાં, નિજ શિશુને સંભાળ. મારો

ડગમગતો પગ રાખ તું સ્થિર, મુજ દૂર નજરે છો ન જાય;

દૂર માર્ગ જેવા લોભ લગીર ન, એક ડગલું બસ થાય. મારો

(યંગ છાંડિયા, તા. ૧૧-૧૦-૧૯૨૮માંથી)

શ્રીમતલાલ મંગળ દાસ